中華律藏

中華律藏

第四十四卷

近現代高僧學者講律（三）

國家圖書館出版社

四分律藏四阿含集頌　　比丘能海集

第二根本阿含，第四集，威儀雜事等門，(于中分七)。

法犍度第一

通解名義

云何名爲法犍度耶，此中佛示比丘，七類相應法行事條『一、客比

丘法　二、舊比丘法　三、大小便法　四、乞食法　五、阿蘭若法　六、受請法　七、浣染衣法。』

爲令宏法持教修行比丘，加意學修，恒時慎行，成就特殊之威儀相好，不同流俗，能令道俗皆無嫌厭，更增敬仰，以此勝行，令其所作法務法行，堅固建立，不致發生微小阻礙，而且增長光輝如來教法，是以身行，化導道俗不言之教也。

復次經言，成佛最後百劫，修習相好，令此佛令比丘由此熏修律儀功力，現前即得成佛之一分相好威儀聖範去佛形儀不遠，以此助揚法化修行之事，是故比丘，雖於微少之事，務令身心互攝，與法相應，使能自然離塵遠俗，事事中理、事事不苟，入八正道，契會般若要在自身法行，理事兼備理事融通，修道持法之人道在於此，別無希奇，此中總攝自行化他，光顯佛法之重要事義故如是如是，反此則害法應思。

分別行法

一、制客比丘法

佛在舍衛國　時有客比丘　不問舊比丘　便自入空房
有蛇墮其上　大聲言蛇蛇　驚亂衆比丘　佛多方訶責
一
制客比丘法　分別三十七　比丘應隨順　比丘欲入寺
二
應知佛塔處　及聲聞塔處　與上座住處　脱革屣抖擻
三
不應着樹抖　應着木石籬　若兩屣互抖　用關鑰開門
或徐打令知　若不聞重打　彼仍不聞聲　交衣鉢同行
四
許逾籬垣入　自開門內伴　塔殿勿左行　應右繞而過
五
安衣鉢杙上　龍牙衣架等　或水邊樹上　若石若草上
六　七

洗脚處洗脚　問水自往取　觀有蟲無蟲　乃持瓶取水

八　　　　　　　　　　　　　　　　　九

應洗手捉瓶　或臂抱瓶腹　或衣角穿耳　至水處浄手

盛器而洗足　不以洗足手　着瓶人見惡　應一手着瓶

　　　　　　十　　　　　　　　　　　十一

一手而洗足　應先洗右脚　後方洗左脚　次當拭革屣

　　　　　　十二　　　　　　　　　　十三

勿使污衣裙　應漉去脚水　免革屣壞爛　他問若干年

　　　　　　十四

各各答若干　問房舍有無　舍中有人否　問卧具有無

被及諸物器　有利養或無　房衣福饒等　若有可取用

十五

彼應至房所　門關閉應開　手捉兩户頰　内頭觀房内

　　　　　　　　　　　　　　　　　　十六

勿令有蛇蟲　毒害傷人類　若有善驅出　入室出床褥
卧具枕氈被　地敷席墊等　着木上板上　地敷識表裏

十七

净掃除糞土　棄可棄之地

十八

若針綫小刀　故弊少衣布
藥丸等拾取　有主識與之

十九

拂拭净疏向　龍牙衣架等

二

若壁有破壞　鼠孔穴塞補　應泥便泥塗　治地不平處
用泥漿灑抹

廿一

取地敷抖擻　曝曬持入房　先不好更敷
先好還如本

廿二

净拭支床物　掃床安支上

廿三

取卧具氈被
枕物等抖擻　敷着繩床上

廿四

常着不着衣　分別善安處

廿五

鉢囊革屣囊　針筒油器物　雜亂置不分　佛言應分處

廿六

應先站房内　看户居高下　然後試開關　復出房外看

廿七

四壁有塵土　應灑掃持去　取棹凡净洗　物具用水瓶

廿九

三十

飲水瓶等净　問大小行處　净地不净地　佛塔聲聞塔

卅一

第一上座房　第二三四房　各各問識知　先應禮佛塔

卅二

聲聞塔次禮　四上座隨次　禮佛及上座　應須具恭敬

不應捉脛禮　不應捉膝禮　不許反抄衣　纏頸裹頭禮

卅三

通肩着革屣　一切皆不應　應偏露右肩　脱屣膝作地

捉兩脚肅恭　言大德我禮　四上座在房　作禪思拜誦

卅四

隨次房外禮　問大小食處　夜集說戒處　問知僧差食

卅五

及檀越送食　月八日十五　月初檀越請　食次集何處

卅六

復詢問明日　有何檀越請　僧小食大食　何家作覆鉢

卅九

誰家是學家　何處有惡狗　何處是好人　何處是惡人

佛言從今後　此客比丘法　比丘應隨順　不則如法治

二、佛制舊比丘法

一

制舊比丘法　比丘應隨順　聞見客僧來　應出外導迎

二

若爲捉衣鉢　安重閣溫室　經行處令坐　與洗足水器

拭足巾布類　若拭抖革屣　着在彼左邊　莫令泥水污

三
若處有泥水　應移在干處　彼客洗足已　應收洗足具
四
安置於本處　應問欲飲不　欲飲應持瓶　取水令彼飲
五
取水手不净　餘比丘惡之　應兩臂抱瓶　若衣角鈎耳
六　七
至水邊净手　若池水流水　應手撥除上　而取下净水
擔水日中行　避水熱應覆　以草或樹葉　蔭蔽防灰土
八　九
過水器應洗　洗已乃過用　飲已當洗器　第二人飲用
十
與水時并立　作語口噴唾　應回向一方　應勿對立說
十一　十二

應洗器藏舉　勿使置不顧　問大德幾歲　戒夏各分詢

十三

指言此是房　此繩床木床　枕褥及氈被　地敷及臥具

十四

唾器小便處　指大小便處　净地非净地　此處是佛塔
聲聞塔應知　此第一上座　次第二三四　各上座居住

十五

此衆僧大食　小食夜集處　說戒布薩堂　僧差食次第

十六

到某處集會　某甲檀越請　與小食大食　某家作覆鉢
某家是學家　某處有惡狗　誰處是好人　誰處是惡人
各各指示知　佛制舊僧法　比丘應隨順　不順如法治

三、便厠法

佛在王舍城　有婆羅門人　出家作比丘　自惡大小便
使用利厠草　傷身成瘡濫　出膿血污身　污衣污臥具

污床褥不净　佛爲比丘等　制便厠衆法　三十一應如

一

若有大小便　不應作久忍　上厠捉厠草　二　若上座前行

不應强前去　或并語并行　或在前後行　反抄衣纏頸

三

裹頭著革屣　此等皆不應　先在前聽去　厠外應彈指

四

作聲咳出聲　人非人令知　彼至厠房中　安衣龍牙椿

五

或衣架衣屋　在野置水邊　若樹若石草　若畏雨漬衣

六

應安無雨處　若風飄雨漬　無善安置處　聽手堅著衣

七

不觸厠兩旁　妥安足上厠　看蛇蝎蜈蚣　百足諸毒蟲

善驅令彼去

八

未蹲便舉衣　露形佛不許　應并蹲漸舉

九

蹲已應當看　勿令過前却　或偏近兩邊　便唾污厠孔

十

勿高聲大鳴　使聞者厭惡　不覺作鳴聲　不犯應當學

十一

厠上嚼楊枝　若眠若入定　此等皆不許

十二

水上厠有疑　佛言此無犯

十三

彼不用厠草　污身衣坐具　此等皆不許

十四

用厠草過長　不過一叉手　短不過四指

十五

不許叉奇相　雜葉若樹皮　亂草牛屎摶　一切不許用

十六

用草不抖擻

十七

若用後亂棄　使人見惡之　已用未用草　雜置在一處

十八

取用時污手　應分別而置　用草竟急起　露身形不應

十九　二十

應徐起下衣　至洗處彈指　令人非人知　至洗處先看

廿一

有無毒蛇蟲　若有善驅去　不應先褰衣　後蹲而露形

廿二

應隨蹲隨褰　勿就水器洗　使人見惡之　用瓶罐器等

廿三　廿四

勿用水有聲　使人聞厭惡　用水勿令盡　至少留一人

廿五

洗竟不却水　水污濕身衣　應以手以葉　若以弊物拭

廿六

手臭應凈洗　以鹵土著灰　或泥土牛糞　若故臭再洗

以石土墼揩　若澡豆令凈

廿七

起身漸下衣　勿令身形露

廿八

見洗器水空　應着水便着

廿九

不許在厠前　作受經誦經

經行作衣等　妨人大小便

三十

不許在厠邊　作受經誦經

經行作衣等　使人見惡之

卅一

見厠上有糞　隨掃除令凈

佛制便厠法　比丘應隨行　不則如法治

四、比丘乞食法

佛在舍衛國　有乞食比丘　年少少解事　不看彼門相

便入屋乞食　屋中女人眠　露形而仰睡　女根不净出

比丘見愧懼　疾疾還出屋　出時夫便回　見婦露形睡

不净污女根　見已彼作念　比丘從屋出　必是犯我婦

往追問比丘　打比丘次死　諸比丘聞知　以事具白佛

佛以此因緣　制乞食衆法　有三十七事　比丘應隨行

一

清旦洗净手　至衣架取衣　以一手舉衣　以一手挽取

二

内裙涅槃僧　腰帶僧祇支　郁多羅僧衣　舒張抖擻看

勿令有蛇蟲　次第看齊整　摺僧伽黎衣　着肩若頂戴

三

净鉢着鉢囊　若手巾裹裹

四

收舉襯身衣　并革屣轀被

五

取道行革屣　持户鑰出門　閉門應推看　不牢應更安

若牢繩着內　望四顧無人　乃藏舉户鉤　有人不堅牢
户鉤應持去　更着堅牢地

六

道行攝持心　常思維善法
見人應問訊　歡喜言善來

七

若將至聚落　下道鉢置地
取僧伽黎衣　舒張抖擻看

八

村邊賣物處　家屋工作房
寄道行革屣　觀巷相空處

九

市相門户相　糞聚相記識

十

若入白衣家　應看第一家　乃至第七門　外相當忍識

十一

至白衣舍內　風吹衣振衣　勿面向女人　應向壁正衣

十二

十三

以右手執杖　左手捉鉢行　免身形時露　乞食當道住

十四

使男女避道　白衣皆譏嫌　不應當道立　不許當道住

十五

彼便屏處住　使世人疑議　應閑處見處　見他持食出

十六

便疾前迎取　引居士譏嫌　應徐行迎取　若女人病人
妊身抱兒婦　天雨手捉物　若泥水糞地　施者喚疾來
應急行無犯　得飯食分藏　勿以飯雜麥　魚肉并一處
應隔樹葉皮　若鍵杓次鉢　或小鉢分盛　麥應手巾裹

十八

乞食選大家　居士皆譏嫌　如饑饉穀貴　佛言應次第

十九

比丘强乞食　要得食乃去　如穀貴饑饉　佛言不應爾

廿

若知當得食　應待等無過　彼出時看門　乃至糞聚相

廿一

取道行革屣　下道善安鉢　摺折僧伽黎　着肩或頂行

廿二

思維正法行　見人先問訊　説善來善願

廿三

比丘常食處

廿四

净掃具水器　殘食器諸物　復安設床座　洗足石水器

廿五

拭足巾等備　乞食比丘來　起身遠迎逆　取鉢置床支

廿六

取衣舒張看　拭塵去污膩　抖擻或浣洗　柔絞曬令干

廿七

或着繩木床　與坐處令坐　與水器與水　洗足石拭巾

革屣左邊置　勿令泥污漬　有漬水應移　承侍洗足已

廿九

水器洗足石　諸物還本處　澡豆自净手　授水比丘手

卅

次乃授與食　食時應當看　供給其所需　有酪漿清酪

卅一　卅二

苦酒盐菜與　若熱應爲扇　須水給與水　若日時欲過

卅三　卅四

應同時俱食　食已接取鉢　與水令洗手　自食已有余

卅五

與人非人食　着無草露净　若無蟲水裏　洗盛食殘器

床物洗足石　水器瓶罐等　諸物復故處　掃除于食地

卅六

令清潔整齊　以食鉢除糞

他比丘惡之　佛言此不應

卅七

應用澡盤盛　掃帚鉢凈持　多乞食比丘　共在一處食
有妊身狗伺　饑故而墮子　佛言若食時　有人非人伺
應與食食彼　至少與一摶　佛言我今制　比丘乞食法
比丘應隨順　不者如法治

五、阿蘭若比丘法

佛在王舍城　有比丘窳墮　喜住阿蘭若　屋都無所具
無水瓶水器　洗足衆物事　亦不留殘食　有衆多賊過
求水洗足等　求殘食無與　賊饑火中燒　打比丘次死
諸比丘白佛　佛多方訶責　汝窳墮比丘　制阿蘭若法

一

阿蘭若比丘　應如是隨順　晨入村乞食　洗手着衣正

二　三　四　五

净鉢囊巾裹　舉襯衣卧被　取道行杖屣　持鑰慎閉門

六　七　八

堅隱藏户鈎　道行思善法　見人先問訊　將入村下道

九　十　十一

安鉢於净地　看着僧伽黎　寄露杖革屣　觀巷市門相

十二　十三　十四

觀施家門記　正衣勿向女　以右手捉杖　左手捉鉢行

十五　十六　十七

不許當道住　屏處不見地　勿見食急迎　開緣等應知

十八　十九

飯食得應念　分賊食我食　飯麥魚肉等　應別作安置

廿　廿一

當次第隨乞　勿選擇大家　勿强乞不去　知當得可待

廿二　廿三　廿四　廿五

出時觀門相　取行杖革屣　下道安放鉢　摺僧伽黎衣

廿六　　　　　　廿七　　廿八

行路思善法　見人善問訊　净食處器具　備洗足物事

廿九　　卅　　卅一　　卅二

餘阿蘭若來　起身遠逆迎　取鉢置净處　摺衣善觀拭

卅三　　卅四　　卅五　　卅六

與洗足具水　拭革屣善置　洗已還物事　自净手澡豆

卅七　　卅八　　　　　　卅九

留殘食與賊　於彼阿蘭若　净手與食食　供給食所須

　　　　四十　　四一

酪漿鹽菜等　時到應俱食　食已取鉢器　與洗手水等

四二　　四三　　四四　　四五

自餘食作施　洗器物還本　復掃除食地　勿以鉢除糞

四六　　　　　　　　　　四七

若有賊人來　與水洗足器　別留食可與　賊問日夜時

四八

方相星相等　阿蘭若應知　不用好卧具　時常作安睡

應初夜後夜　警心善思維　阿蘭若隨行　不行如法治

六、受請食上法

佛在舍衛國　有居士請僧　辦多美飲食　清旦時至時

受請諸比丘　食時雜亂去　有已坐方坐　有已食方食

有食已欲去　有站立去者　有已出欲出　彼檀越不知

誰食誰未食　誰與誰未與　居士皆譏嫌　僧白世尊知

一

佛多方訶責　制受請食法　比丘欲赴請　應到僧常食

二

小大食集處　若可見處住　檀越白時至　應上座前行

三

如雁行而去　上座往便處　應待彼乃去　下座前并語
或前後并行　反抄衣纏頸　裹頭通肩披　着屣皆不聽

四

應偏露右肩　脱屣在後行

五

若爲三寶事　有病比丘事
白上座前行

六

命難梵行難　若問若不問　應自行前去

七

至食處雜亂　佛言不應爾　應隨次第坐

八

若上座坐已
應看中下座　勿令不如法　坐不善覆身　若有不如法
彈指令覺知　若遣人告語

九

若中座坐已　觀上座下座
如前說應知

十

下座亦如是　到食上無鉢　比丘應借與

十一

比丘不洗鉢　蛇吐毒鉢中　食已即得病　應洗鉢用食

十二

時六群比丘　貪愛恭敬故　後到於食上　令衆人當起

十三

佛言此不應　貪恭敬後至　知有未來者　比座開坐處

十四

檀越供果食　上座問净否　未净應令净　净法有五種

十五

若答言已净　應問爲誰送　若爲供上座　上座隨意取

十六

若言爲供僧　語令傳使遍　若送種種羹　作問亦如上

十七

座中不得食　聽比座爲索　若無自減半　與比座比丘

十八

有得食便食　諸居士譏嫌　似穀貴饑人　佛言不應爾
應唱言等得　然後齊供食

十九

六群匡肘食　妨礙于比座
佛言不應爾　應斂肘而食

廿

六群大咳唾　迸汁比座上
餘比丘厭惡　應徐徐棄唾

廿一

彼食時餘果　菜根等狼藉
佛言不應爾　應聚着脚邊　去時持棄之

廿二

處處棄鉢水
令地成污泥　佛言不應爾　應盤盛外棄

廿三

六群與比丘
共一几坐食　去時身便起　不語比坐知　几傾人倒地

廿四

露形失威儀，佛言起應告　使同坐知意　食已默然去

彼檀越不知　食好食不好　足食未足食　衆居士譏嫌
外道於食事　皆稱嘆布施　彼沙門釋子　食已默然去
不如外道人　諸比丘白佛　佛言應說儭　乃至說一偈
不應默然去　如說一偈去
『若爲利故施　此利必當得　若爲樂故施　後必得快樂』

廿五

佛命說大儭　時人人皆說　鬧亂無威儀　佛言一人說

廿六

應令上座說　上座不能說　應語能者說　上座不作語

廿七

上座語不說　皆犯突吉羅　彼說大儭時　餘人悉盡去
或尋静處坐　或在覆處坐　共女人說法　無有智男子

污慢狎

說過五六語　喋瀆長問叙　諸比丘白佛　佛言此不許

廿八

應上座四人　餘者有事去　若為三寶事　若病比丘事

廿九

應白告聽去　檀越樂布施　稱嘆施功德　樂天讚天事

讚天者，讚有諸天鬼神等護持佛教必須持戒正行當得護佑壞戒邪行當得罰治災害加身有慎畏故非是歸奉也。

樂聞讚父祖　讚彼父祖事　讚嘆佛法僧　布施等彼岸

佛說食上法　比丘應隨順　不順如法治

七、浣染衣法

一

佛在舍衛國　比丘衣垢膩　佛言用鹵土　灰土牛屎洗

二

用粗澀瓦石　浣衣令衣壞　佛言用細物

三

衣色壞更染

用泥陀婆樹　婆荼犍陀羅　畢鉢阿摩勒　茜草樹根皮

樹葉色泥類　合雜名袈裟

泥——紅黃青污等。　陀婆樹皮——稱爲堅木如青杠樹類。

婆茶樹皮——中土茶樹之類。　犍陀羅——香樹皮作紅色。

畢鉢——即菩提樹皮作紅色。　阿摩勒——赤色帶青。

茜草——此云倩草紫色。

凡草根，樹皮，樹葉，花果，及帶色泥土皆可用必須數種集合之，名曰袈裟色。

四　　　　　　　　五

日中漬汁染　染色不久耐　應再熟煮染　用釜用禁滿

六

若銅瓶鐵鍋　樹根皮斬細　勿用大片煮　沸涌以木按

七

不知熟不熟　取汁二三點　滴着冷水中　若沉下則熟

八　　　　　　　　八

應漉取染汁 着盆中染用 防渣用掃等 帚弱以木輔

十 十一

應一人捉盆 一人作漉汁 若熱應捻物 冷熱着一處
汁染色則壞 應冷熱別處 或揚冷後合 就染汁中染

十三

汁壞不堪用 應取少許汁 用別器作染 敷地曬壞色

十四

着草上壞草 敷草上葉上 令色不調正 應敷伊黎延
毳羅毳毳羅 十種衣毛氈 隨可敷着下 以染衣着上

十五

若懸着繩等 若須繩須扦 須衣頭按紐 一切許聽着

十六 十七

若染汁下流 應時作倒易 若曬衣染衣 背向煮染汁
衣汁遍流身 嫌諍見不語 彼衣色遂壞 見者應倒易

十八

或告語令知　染衣竟便去　不收舉釜禁　瓶盆鍋釜等

斧斤繩扦物　及伊黎延陀　耄羅耄耄羅　各染衣物什

十九

應藏舉周竟　若餘人來索　各物應與彼　彼染作已竟

廿

不掃除染處　佛言不應爾　應掃除清净　着新衣掃地

令塵土污坌　不許着新衣　應作私故衣　無則着僧衣

廿一　廿三

彼逆風掃塵　佛言應順風　有五種掃地　不得大福德

不知逆順風　掃地不滅迹　不除糞滓去　不復帚本處

若知逆順風　掃地能滅迹　除糞帚歸本　五種大福德

廿三

上座在下風　應語云小避　我欲掃除故　佛說浣染法

比丘應隨順　不順如法治。』　别余一切巾袱囊帶，皆應染成袈裟色而後畜持之，勿用鮮麗大色，黑白色等，是外道白衣之所着也。余衣犍度，雜犍度中所説并應學之。

頌云：

一二　三　四　五　六　七

客舊比丘法　大小便乞食　阿蘭若受請　衣浣染應知。

法犍度法此七種　比丘日時應習熟　獅子乳須琉璃瓶

小事能成大法器　勝法含藏五蘊身　四大凡身出舍利

代表如來益衆生　悲心利他殷勤作。』

一九五四年十月初二日集竟。

四分律藏四阿含集頌　比丘能海集

第二根本阿含，第四集威儀雜事等門，（於中分七）

房舍犍度第二　總有二十三項

(一)最初住處及臥具等

佛在波羅奈　五人從坐起　白佛言世尊　問住處臥具
佛言住樹下　阿蘭若空房　若山谷窟中　露地或草稿
草積若林邊　冢間若水邊　敷草敷樹葉　用石墼木枕
若用衣爲枕　比丘堪宿住

(二)初瓶沙王施僧伽藍

摩羯瓶沙王　有竹園精舍　古佛説法地　清净最第一
施佛及衆僧　以爲僧伽藍　願佛慈愍受　佛告大王言
汝今以此園　施佛四方僧　若是佛所有　此僧伽藍園
園物若房舍　衣鉢坐具等　一切諸天人　魔王梵世等
沙門婆羅門　無能用此者　應恭敬如塔　乃説偈勸喻
『施園及果樹　橋船以度人　曠路施泉井　并施房舍者
如是諸人等　晝夜福增益　持戒樂法者　此人生善道』

(三)長者造施房屋

時諸比丘衆　從耆闍崛山　來入王舍城　大長者見已
問在何處住　答言在山窟　水邊若樹下　石邊若草住
長者復問言　無房舍住耶　比丘言無有　問言許作否
答言佛未說　諸比丘白佛　佛聽作房舍　長者聞佛許
即於耆闍崛　作別房六十　具足諸所須　請佛及僧衆
辦種種飲食　供施諸房舍　時到佛衆僧　俱往受彼請
長者自斟酌　種種美飲食　皆令飽足已　取金瓶授水
白請於世尊　供六十房舍　爲求大福德　大祠生善道
供佛及衆僧　願慈愍納受　世尊便受之　說法而勸喻
『爲障寒熱故　及以諸惡獸　蚊虻諸毒蟲　亦以障疾雨
暴疾諸惡風　如是得障翳　持戒無毀缺　勤修於佛法
爲堅爲樂故　禪定分別觀　房舍施衆僧　世尊說第一』

(四)瓶沙王造大殿供佛

爾時瓶沙王　欲於竹園中　作造大講堂　如王住廣殿
供養佛世尊　佛言聽許作　（大獅子王舍）
檀越欲爲僧　作樓閣房舍　作毗摩那房　欲作象形房
欲作種種房　佛言皆聽作　比丘欲作房　佛言皆聽作
作房法所需　一切悉聽與

（五）卧具用物之制

若地有塵土　應以泥泥治　無敷卧得病　聽用十種衣
一一作敷地　若故有病生　聽作五種床　各各如上制
欲織床聽織　除用二種繩　皮繩及发繩　若繩不足者
穿床脞疏織　床上無敷墊　聽作褥墊補　不知用何物
佛言用草作　若毳若劫貝　褥小應張縫　着於床四邊
若褥緣破裂　應當作補治　貯物聚一處　應縫穩行平
若防褥垢膩　應作重褥覆　恐重更垢膩　作卧氈上覆

無枕聽作枕　若四方若圓　若作三角形　多得舍㲋麻
佛言聽得受　用作繩木床　作褥作衣裏　作地敷作繩
作貯褥墊等　得跋磨草繩　織床座聽畜　有蛇蝎蜈蚣
諸毒蟲入屋　未離欲比丘　見者作驚怖　佛聽支床脚
六群作高支　佛言不應爾　高量一叉手　衆比丘衣物
無堅牢安處　應疊置頭邊　若置於背後　聽搭着繩上
若樁若龍牙　若作衣架搭　若常所着衣　不常所作衣
應分別安處　鉢囊針筒物　革屣囊油器　净物不净物
勿共安一處　應分別安處

(六)油燈器物

若房中患暗　佛聽燃油燈　須燈炷油器　各各皆聽與
不知安燈處　聽安床角頭　瓶上若壁龕　患蛾等飲油
作障物遮蔽　撥燈油污手　聽用箸等撥　患火燒箸頭
聽用鐵等作

(七)門户窗嚮

房有門無户　有賊牧放人　取比丘衣鉢　針筒坐具去
佛言聽作户　户須樞安樞　關户屋中臭　聽開穿户扇
作孔氣通流　患蛇蟲蜈蚣　隨孔入室内　聽作帘板障
户無關鑰防　賊牧牛羊人　取衣物盗去　門聽作關鑰
不知云何安　安邊或上下　不知云何開　佛言聽開孔
作曲排作鈎　患暗聽開窗　窗無隔障物　賊牧盗物去
聽作窗扇板　若方形圓形　若作象耳形　夜患蝙蝠入
晝患燕鳥入　聽織作疏障　若作窗格子　防賊盗牧人
時窗無關鍵　佛許用關鍵　犯戒比丘知　挽繩而開窗
盗衣鉢用具　聽鍵安橫概　概平斗升之物也

(八)公私物具標識

時六群比丘　私用僧卧具　佛言不應爾　僧物應標識
摩醯陀羅像　勝像蒲萄像　五色像蓮花　若書作名字

時六群比丘　作半月標識　圓形如日形　麥根姜片形
牛形等標識　佛言不應爾　作水滴灑地　作如牛屎閉
作輪圓標識　房中定臥具　應當作名字　某甲房臥具
不應移別處

(九)房隔內房欄楯

比丘有沙彌　房中安隔障　佛言聽安作　欲開房前面
施曲障作巷　佛言皆聽作　欲作後內房　內房欲開户
作壁作半壁　此等皆聽作　內房須大床　小床若繩床
獨坐與木板　地敷等皆與　比丘欲作房　四邊皆出檐
四方安欄楯　佛言皆聽作

(十)大堂床座及禁制

布薩日僧多　堂小難容受　佛許作大堂　若方圓長形
若兩房三房　四房悉聽許　作大房所須　一切皆給與
大堂人各床　床多不容受　聽大三臘者　共一床同座

若故不容受　作長床長板　若縛草作坐　縛草坐破衣
用軟草纏邊　若故復不受　用泥漿灑地　布沙草樹葉
以地爲床坐　不得與女人　共坐草葉上　共女人敷衣
在一衣上坐　共女人上石　大石不動聽　共女人上船
聽直度無犯　許坐立臥等(因病許臥)

(十一)經行堂

由露地經行　患風雨日曝　聽作經行堂　若作堂所須
一切皆給與　有上座經行　老病而羸頓　經行時倒地
無力身難起　佛言聽安繩　循繩索來去　捉索行手軟
破手不堪行　佛言聽作卷　或竹筒穿繩　經行時疲極
聽兩頭設座　時息時經行

(十二)洗足處

因天雨洗足　新染衣壞色　聽作洗足處　須水盆水瓶
洗足石坐俱　一切皆給與　天雨泥污脚　污衣裙坐具

佛言用磚石　若木等作道

(十三)作渠池通水

耆闍崛山中　水遠聽開渠　患渠有崩決　用磚石木障
寺內可作池　防護地崩決　用磚石木料　池四邊作岸
上方作屋覆　若池邊患泥　安磚石木板　或安破碎石
患小兒墮水　聽池邊作欄　彼池中水熱　佛言聽瓶盛
晝日內屋中　夜便置在外　若屋內患泥　別作安水屋
若池泥污脚　安石磚碎石　須水器應與　以寶作水器
佛言不應用　以鐵銅瓦作　安器別作架　時衆僧得罐
佛聽許畜用　不知安放處　與水器共安

(十四)布金施園事

佛在王舍城　舍衛國居士　須達多長者　人稱給孤獨
彼經營田業　從於舍衛國　來至王舍城　城中有長者
是須達親友　長者欲請佛　自莊嚴堂舍　備辦衆飲食

給孤獨至彼　不暇作迎逆　敷座坐談訊　給孤獨問言
爲欲嫁取耶　爲請王祠祀　長者言請佛　及千二百僧
大沙門瞿曇　有大名稱號　如來正等覺　明行足善逝
世間解無上　調御天人師　佛世尊十名　問實是佛耶
答言實是佛　再三問三答　實是佛世尊　問佛在何處
答在王舍城　迦蘭陀園中　給孤獨看日　今日去非時
欲明日見佛　即還自住處　心念佛而眠　時有异天神
是須達宗親　慈心利益故　以神力滅暗　忽然作大明
使給孤獨見　即離家出城　神攝神通力　天忽然暗冥
給孤獨恐怖　心驚毛竪立　恐怨來作害　神即告慰言
『設以馬百匹　及與百金瓔　馬車有百乘　童女有百人
七寶爲瓔珞　雪山百白象　象皆有六牙　并以大聚金
及紫磨金沙　王及王供具　王所乘調象　以如是布施
行一步之福　十六不得一』

長者但前行　前行有利益　長者問汝誰　答言尸呵神
長者至園中　佛正作經行　遥見給孤獨　還坐處而坐
圓光照佛身　見世尊顏貌　端正諸根寂　得調伏第一
諸根悉堅固　如大龍蟠踞　如澄淵清浄　見者信敬生
詣佛所白言　世尊安卧不　佛答言長者　如世間安眠
我則异於彼　即説如是偈
『一切皆安眠　梵行得涅槃　若不犯於欲　諸縛得解脱
一切愛已斷　調伏於熱惱　息滅得安卧　身心俱寂滅
給孤獨禮佛　佛説法開化　即得法眼浄　獲增上果證
於世生厭患　求歸依三寶　盡形持五戒　作佛優婆塞

請安居

請佛及衆僧　受我夏安居　九十日供請　佛言我已受
瓶沙王先請　復白於佛言　願受來年請　來年王已請
願受後年請　佛言若有處　清浄無憒閙　無惡獸諸怖

無擾絶人林　可得安禪坐　如來可安居　白言我知之
願世尊大衆　受我明日請　佛默然許之　時瓶沙王聞
遣使告長者　汝僑客在此　佛僧衆既多　千二百五十
汝不須設供　王當代汝爲　長者言不須　我要當自辦
時摩羯長者　告言同王意　欲代彼供佛　給孤獨復言
我要當自辦　作諸美飲食　明日白時到　佛同僧衆俱
受供飽足已　佛方便説法　開化令歡喜　佛僧回竹園
長者返舍衛　至村落城邑　處處宣令言　空處植園果
設池井橋船　佛今出世間　已受我人請　至舍衛安居
當經由此道　至舍衛大城　爲令衆得福　如來世難遇
給孤獨返回　作憶念何地　通行來游觀　不遠亦不近
其地須平博　晝無衆憒鬧　夜無雜亂聲　無蚊虻蜂蠅
毒螫惡獸類　我當求得之　爲佛僧伽地　念祇陀王子
有園堪如意　即求索買之　爲請佛安居　與百千金錢

王子不欲賣　復重二三百　四百千金錢　王子故不許
言汝以金錢　側布滿園地　我亦不賣與　給孤獨聞語
言汝既決價　我便得買之　依昔日王法　長者得隨意

(十五)說象猴鷄鳥事

佛從王舍城　隨從比丘衆　千二百五十　游行人世間
到至跋闍國　復轉毗舍離　時六群比丘　先佛前行往
自擇取房舍　和尚同和尚　闍黎同闍黎　及知識親厚
各各先占取　舍利弗目連　後至無房息　住宿外埵上
次晨禮世尊　佛問何處宿　答言外埵住　佛以此因緣
集諸比丘衆　問言汝謂誰　應受第一座　第一水及食
起迎逆禮拜　恭敬善問訊　答大姓出家　言顏貌端正
言阿蘭若人　言乞食糞掃　言不餘食者　一坐一摶食
言家間露地　樹下坐常坐　隨坐但三衣　或言能唄誦
多聞及法師　持律坐禪人　佛言汝善聽　乃往過去時

世有三親友　象獼猴鷄鳥　依尼居律樹　共要一處住
彼等作念言　我輩既共住　不應不恭敬　不應互輕慢
可推年大小，有次第尊卑　年長當尊重　作供養恭敬
獼猴鷄鳥問　象汝憶遠近　到此尼居律　象言我憶念
我初到此時　此樹觸我臍　象鷄問猴言　汝憶至遠近
猴言我至此　此樹及我頭　共問於鷄鳥　鷄言我至此
由大雪山來　食尼居律果　便出此樹生　如是象行時
頂載獼猴行　獼猴荷鷄鳥　共游人世間　從村乃至村
從城復至城　鷄鳥説法言
『其有敬長老者　是人能住於法
現世有名譽　將來生善道』
鷄鳥説是法　世人皆隨順　法訓流遍布　汝等應互敬
如是佛正法　可得遍流布
(十六)互作恭敬推讓事

不應禮

諸比丘聞教　要長幼恭敬　乃禮拜白衣　彼年長我故
佛言不應禮　若一切女人　比丘不應禮　前受大戒者
不禮後受人　有犯邊罪者　若犯比丘尼　賊心受大戒
壞二道黃門　若犯五無間　非人或畜生　二根不男女
如是十三類　一切不應禮　若被舉滅擯　作非法語人

應禮

何等人應禮　若小沙彌尼　禮大沙彌尼　沙彌式叉女
比丘尼比丘　若是人等塔　一切皆應禮　若小式叉摩
禮大式叉摩　比丘尼比丘　人塔皆應禮　年少比丘尼
禮大比丘尼　比丘人及塔　若小年比丘　應禮大比丘
人塔皆應禮　若一切諸天　世人魔梵王　沙門婆羅門
皆應禮如來　亦應禮佛塔
佛言應禮塔　便禮白衣塔　佛言不應禮　便故左繞行

彼護塔神瞋　不應故左繞　隨本來處行』

比丘作是念　沙彌年次第　當以生年次　當以出家年

佛言以生年　若生年相等　依出家前後

有比丘先至　後來大一夜　便移先至人　佛言不應移

移亦不應起　聽在中間坐　復更相移動　令衆人擾亂

聽後來下坐　乃在白衣下　佛言此不應　復沙彌下坐

佛言亦不應　應比丘下坐　不及後安居　受大戒數歲

佛言不應爾　和尚阿闍黎　應教授時節　若冬春夏季

若一月半月　幾日食前後　乃至量影知　六群在俗家

上座來不起　謂非僧地故　佛言應當起　在水邊樹下

石邊若草上　船上不起避　佛言應當起

(十七)作房雜補衆事

一、僧差守住處法

爾時有居士　爲僧作房舍　而無比丘住　彼作如是言

遣派一人住　作白二羯磨　差人法如上　應作如是白

我曹貧窮人　作房無僧住　諸比丘白佛　佛言僧應與

有大富長者　多豐饒財寶　爲僧作房屋　諸釋子便住

『大德僧聽，今僧以某甲房，與某比丘料理，若，僧時到僧忍聽白如是。』

『大德僧聽，此某甲房與某甲比丘料理，誰諸長老，忍僧以此某甲房與某甲料理者默然，誰不忍者説。』

『僧已忍，以某甲房與某甲比丘料理竟，僧忍默然故，是事如是持。』

二、比丘作房次第

比丘欲作房　佛言聽許作　欲平地亦許　若有石樹根

棘刺皆應却　坑渠處低下　應填治平整　慮水設堤障

恐地主餘言　先決了分判　大樹株若石　應掘出燒去

大石不能去　燒已澆水灑　若以石椎破　難破用鐵椎

若邊作大坑　深埋作平地　耕已磨治平　不知誰當作
若守伽藍人　若沙彌比丘　或使優婆塞　須墼若自作
教人作亦許　須墼模聽與　或泥作墼模　以弊物内水
拭四邊作墼　作墼處有草　應在無草處　墼不燦應反
反斷草不犯　墼不齊應剗　若燦應積之　天雨漬應覆
若風吹覆物　以木石鎮上　牛羊食覆草　應以泥泥上
須户應與户　户作龍蛇形　佛言不應作　聽作葡萄蔓
或作蓮花形　或作衆葉像　兵馬像不許　色以紫若朱
五種色皆聽　彼倚色色脱　佛言不聽倚　上座老病人
遠來身疲乏　不倚身不適　佛聽以草葉　樹皮若十衣
著背後許倚

三、安處老病

晝日多人處　脅著地而眠　居士見譏議　佛言不應爾
上座遠行來　晝不眠疲極　佛言聽入房　閉户作眠息

有事遣病人　佛言不應遣　遣亦不應去　六群托有病
不避起上座　佛言不應爾　病比丘在閣　若大房中住
大小便涕唾　不净污住處　佛言病不應　住重閣大房
應安處小房　或別作小屋　若彼病比丘　不能便所去
聽近處鑿坑　設大小便處　病重難出房　屋中安便器
若不能離床　聽穿床作孔　安便器著下　唾污遍灑地
佛言不應爾　老病上座羸　數數起疲委，佛聽作唾器
於多人住處　拾虱便棄地　接言不應爾　老病數數起
棄虱便疲極　佛言聽以器　若毳劫貝羅　若弊物若綿
拾虱着器内　器中虱走出　聽作筒塞蓋　不許用寶等
以縷系床足

四、得破房應取治

比丘分破房　畏修治不取　佛言應受取　隨力作修治
所需衆器物　應給者與之

（十八）伽藍設備衆事

一　給孤獨供園

佛從毗舍離　作人間游行　經由跋闍國　來至舍衛國
比丘千二百　又五十隨行　給孤獨長者　乘車遠道迎
遥見世尊來　下車接足禮　却退住一面　佛説法開化
令得歡喜已　白世尊言唯　願受明日請　世尊默然受
明日白時至　佛着衣持鉢　往彼而應供　食已親行水
白佛言世尊　今此祇陀園　奉佛願受領　佛答言長者
汝可持此園　奉佛四方僧　若是世尊園　園物房舍俱
衣鉢具針筒　便成爲塔廟　一切諸天人　沙門婆羅門
魔梵無能用　長者如所教　以園奉佛僧　佛説偈勸喩
『種植園果樹　若設於船橋　曠野施泉井　及與房舍施
如是諸人等　晝夜福增益　如法當持戒　後得生善道』
佛無數方便　爲長者説法　教化令歡喜　禮佛足而去

二、牆塹門樓等事

時祇洹園中　無防設禁限　牛羊遍穿入　佛言聽掘塹
彼老病比丘　行來不能度　佛言聽作橋　若板若木作
若安繩連系　上座老病人　度橋時跌倒　聽兩邊安繩
若着繩故倒　兩邊安欄柵　若塹不堅牢　應重籬障作
無門聽作門　若離障不牢　應搗土作牆　更築重樓門
時祇陀王子　欲施作貴價　大重門佛聽　祇洹樹不好

三、種樹蔽熱

聽種三種樹　華果緑葉樹　時祇洹患熱　佛聽作障蔭
用草用樹葉　十種衣隨應　故熱聽修階　道邊種三樹

四、通渠作井等

祇洹去水遠　聽作渠通水　渠壞用草遮　草壞爛用磚
若石若木遮　聽作井取水　所須物應與　出井泥器破
小木壓四邊　持器着中取　若器故破壞　聽以毛囊盛

復破聽皮作　繩斷須用皮　不慣作手痛　聽以轉輪牽
諸孔壞用鐵　患水來入井　以木石磚物　作溝障防濫
澆水處泥濫　復應安磚石　患小兒墮井　作欄用遮護
若牽泥器繩　繩斷以鉤取　無處安井索　聽井邊作橜

五、浴室修架

祇洹無浴室　白佛佛聽作　若四方若圓　若八角均可
不許屋堂前　作在邊屏處　患冷應作户　患烟令門孔
患暗應開窗　患泥作浴床　以木石磚作　泥污足砌地
木作防差跌　鑿成尖牙相

浴室威儀

時六群比丘　上座欲得涼　便閉浴室門　欲暖便開户
佛言應從衆　隨衆欲開閉　六群先到浴　擇好處自坐
上座來無處　佛言次第坐　不來坐處空　佛言次坐補
烟熏面聽遮　患頭熱聽覆　背熱亦聽遮　身汗臭泥洗

許香著泥中　浴室地患熱　用水澆令冷　彼共白衣浴
更互相看尾　某甲長某粗　佛言此不許　共白衣洗浴
若稱重三寶　恭敬人聽洗　以衣着露地　天雨漬濕衣
聽叠着壁上　若龍牙衣架　若患烟熏污　聽別作衣室

露形

露形互揩身　佛言不應爾　露形揩不露　佛言不應爾
不露形揩露　慎畏有疑心　白佛佛言聽　露形剃露形
露形剃不露　不露剃露形　一切皆不許　露形嚼楊枝
露形洗手足　露形洗頭面　露形食飲食　露形大小便
一一皆不許　露形禮露形　露形禮不露　不露禮露形
一切皆不許　若露形行道　若露形經行　佛言皆不聽

浴室設備作務威儀等

祇洹中浴室　水遠許通渠　築井等同上　水小作大渠
汲水患手痛　聽安設桔槔井上木杵也引之則俯舍之則仰用以汲水。

儲水聽着罐　防天雨濕衣　聽井上作屋　彼露形汲水
見有婦女來　以慚愧便坐　佛言勿露形　作汲水衆務
渠中池中浴　時龍女並嫌　佛言不應爾　聽四種障覆
若牆壁樹木　草水衣障身　若上三障事　凡洗浴須用
聽互相取與　以衣障身者　一切處如法　可經營浴事
若水來太少　開大通水處　若患漏下多　在邊作小漏
露地浴得患　別作小浴室　若患地泥水　墊磚石木類
若砂若碎石　敷地令無患　故泥放決水　露地温浴水
乃天雨濕衣　聽作暖水室　天雨濕柴薪　聽作置薪室

六、净厨事

露地作飲食　天雨澆濕衣　净人飲食器　各各盡霖濕
佛聽作房屋

七、途中借伽藍

比丘受他請　道途中遇雨　濕比丘衣裙　佛聽聚落間
別設僧伽藍

八、厠所

露地大小便　見有婦人來　比丘疾疾起　大小便未竟
遂成患致疾　佛命作厠房　住處人聚多　安一大便處
使多人立待　佛命作多處　當户作障遮　若避更相看
各處作障隔　上座老病人　便起時倒地　在邊安欄架
處處拭大便　牆壁角石上　草木遍揩拭　佛言不應爾
聽別作洗處　彼處處小便　便濫泥污地　應在一邊處
或別作處所　聽掘地作坑　下地安磚石　持罐着其上
罐底開漏眼　兩邊安板木　若患臭氣熏　應作蓋遮覆

九、經行處

露地作經行　患蛇蝎蜈蚣　百足諸毒蟲　佛聽作懸道
不知云何作　佛言下堅柱　上安板若橋　患風雨日暴

聽作屋覆蓋

十、燃火

佛在拘睒彌　六群比丘衆　於好彩畫屋　燃火烟熏炙
污壞好畫彩　及卧具器物　佛言不應爾　時冬月患寒
聽露地燃火　露地患背冷　聽在室外燃　烟盡持炭入
彼人多屋小　聽別作火堂　若方圓長形　處處安火竈
佛言不應爾　聽當中安爐　得有輪火爐　佛聽得畜用
不知誰推行　守寺沙彌人　無則比丘作　彼不慣吹火
佛聽作吹筒　不許用寶作　聽用牙骨角　銅鐵舍羅草
竹葦木等作　患口焦安鐵　治薪炭燒手　佛言聽作鉗
不許用寶等　如上吹筒制　欲聚火作把　留火種作坑
恐火滅覆灰

十一、暖水

以冷水洗面　洗手足患冷　佛言聽暖水　水以澡罐盛

着火邊令熱　器多不容置　安三揭大瓶　盛水着火上
若瓶大妨火　應引繩懸上　防繩燒用筒　筒燒以泥坭
若懸繩易斷　應安鐵環鈕　冬月地洗足　患冷用澡盤
或餘洗足器　許在屋內洗　需衆物應與

十二、塗足油

早起油塗足　入聚落乞食　女人接足禮　油污彼人手
復着鉢污鉢　餘人見惡之　佛言早入村　莫塗塗足油
比丘脚劈破　令塗足跟底　油塗至指奇

十三、許用重房彩色及別房

時僧得重房　佛言許聽住
佛至曠野城　時六群比丘　以男女形像　文綉莊校室
佛言不應爾　聽用餘雜色　禽獸衆彩紋
時僧得重屋　有兩房一户　佛言聽許住　阿難得別房
白佛佛聽畜　（以上僧伽藍設備衆事竟）。

（十九）施房受住是法非法

爾時羅睺羅　住那黎林中　那黎林居士　自發意作房
布施羅睺羅　住已游人間　居士便以房　復施予僧衆
佛至那黎林　羅睺羅白佛　佛聽往彼問　居士汝見我
有可訶責否　不净非沙門　口説身行否　羅睺羅受教
往問彼居士　居士言不見　汝有何過失　復白世尊言
居士言不見　佛以此因緣　告諸比丘僧　汝等善諦聽
非法施受住　如法施受住　若自心喜樂　作房施一人
後復施多人　是爲非法施　受者非法受　住者非法住
作房施一人　復施僧亦爾　若施一人已　僧破爲二部
施已所同部　非法亦如是　若施一人已　施异部亦爾
作房施多人　復施與僧衆　非法施受住　作房施多人
僧破爲二部　施同部异部　非法施受住　作房施多人
復施與一人　非法施受住　作房施僧已　施餘人一多

施同部异部　非法施受住　云何爲如法　若人喜樂心
作房施一人　一人得受住　施多人施僧　施同部异部
若施若受住　各各無轉變　如法施受住

（二十）不許變公爲私

佛在迦尸國　作人間游行　五百比丘俱　時䩭連比丘
阿濕鞞婆娑　般陀樓醯那　四人共商計　世尊有弟子
舍利弗目連　來至此住處　恐驅出我等　不得此住處
可擇好房舍　請世尊安住　餘分爲四分　作私有伽藍
伽藍房舍物　作一比丘分　盆罐釜鑊等　斧鐅燈臺器
諸雜重物什　第二比丘分　若繩床木床　大小褥卧具
第三比丘分　餘材木竹草　華果不動物　第四比丘分
商定各分配　佛游行到已　令舍利目連　語舊住比丘
與五百比丘　敷置衆卧具　彼舊住答言　世尊是法主
已選留上房　餘者我私房　客比丘無分　佛以此因緣

集衆而告語　此四方僧物　不應私人分　入己作買賣
亦非僧應賣　非多人能賣　非一人能賣　若僧衆多人
一人自入己　若分若買賣　一切皆不成　自入已不成
分者不成分　買賣偷蘭遮　今此四種分　一一皆不成
唯除華果等　聽分爲佛供

二十一、不許占僧有地爲己有

佛在舍衛國　比丘在僧地　自造作私房　上座比丘來
不起避如禮　謂言是私房　佛言應起避　不起還僧地
更無有理説　以僧地入己

此顯若在僧中造私房住，必依律儀僧制不許自便。

廿二、造房經營時間雜補

比丘卒成屋　倉卒不堅牢　佛言不應爾　彼便盡形壽
經營一房屋　無時期成就　佛言不應爾　作極大好房
重閣大堂舍　聽十二年成　經營餘小量　隨大小量時

經營人分房事等

彼經營房事　春夏冬常營　佛言不應爾　聽夏三月竟
隨上座分房　爾時有比丘　善通經營寺　便處處分房
佛言不應爾　應九十日取　爾時有住處　經營房事人
在衆多人處　食堂若温室　若經行堂等　有客比丘來
無安住之處　佛言不應爾　堂下若人多　應在堂上住
堂上若人多　應在堂下住　作小小營事　泥壁補缺落
平地小修治　便索營事房　佛言不應爾　有差守寺人
差沙彌營事　佛言不應爾　作小房便索　營事房營事
佛言不應爾　若所作房室　受繩床木床　聽營事房用
彼作惡劣房　便索營事室　佛言不應爾　若所作房舍
須莊嚴香熏　具有者聽與　時有營事人　受房已命過
不知房屬誰　佛言聽隨僧　時有營事人　遣白僧索房
索已人命過　不知房與誰　佛言聽隨僧　遣人索房已

彼使人命過　不知房屬誰　應與營事人　經營人安居
安居中命過　不知房屬誰　佛言聽隨僧　有比丘作房
未覆便舍行　客來欲覆房　舊言作者覆　佛言極大好
重閣六年覆　別餘小房舍　量宜各隨時　一比丘作房
一比丘作覆　二比丘共諍　誰先後治屋　佛言先作者
應先得治屋　二比丘作房　共諍前後作　佛言互更作
上座在先作

關於安居分房分物

時營事比丘　夏安居分房　更復受餘房　佛言不應爾
即以所住房　作夏安居房　佛在拘睒彌　彼時王憂填
跋難陀親友　王請夏安居　跋難陀受已　聞有异住處
安居大得物　即往彼少住　復還拘睒彌　王聞已譏嫌
衆比丘白佛　佛告大衆言　此處安居已　聞异處施多
而復往彼處　即失此處居　於彼少住已　復還於此處

則失彼處居　是兩處皆失

白衣修補事

衆僧房故壞　有居士作言　與我當修理　白佛佛言聽
與白二羯磨　差堪能如上　作如是白云

『大德僧聽，若僧時到，僧忍聽，僧今持此房與某甲居士修治，某甲比丘經營白如是。』

『大德僧聽，僧今以此房與某甲居士修治，某甲比丘經營，誰諸長老，忍僧持此房，與某甲居士修治，某甲比丘經營者默然誰不忍者說。』

『，僧已忍與某甲居士房修治某甲比丘經營竟僧忍默然故，是事如是持。』

有營事比丘　未分房便行　即與後分房　營事人嫌責
衆僧疑不知　成分不成分　白佛言成分　應留待彼還
彼應囑人取　時營事比丘　未分房出行　囑餘比丘取

而不指處所　比丘營多處　不知取何房　歸來無房分

營事者嫌責　諸比丘不知　成分不成分　佛言分成分

應留待彼還　彼亦應指授　言我取某處　營事取房已

復次得好房　便舍前取後　佛言不應爾　從上座更分

上座中無人取

無人取應取　彼疑不敢捉　衆僧户鈎鑰　及杖環几角

杓物浴床等　佛言彼聽捉　此處物至彼　佛言聽移動

(廿三)分粥食等及餘物事

爲僧衆分物　五法不應差　設差不應分　有愛恚怖痴

不知分未分　有五法應差　無愛恚怖痴　知已分未分

若差已應分　分粥法如是　若分給小食　佉闍尼差請

分敷卧具等　分卧具浴衣　分衣分可取　應差亦如是

比丘差沙彌　使一切亦爾　有愛恚怖痴　不知分未分

入地獄如箭　無愛恚怖痴　能知分未分　生天如射箭

乃至差沙彌　亦如是應知

房舍犍度竟。

四分律藏四阿含集頌　比丘能海集

第二根本阿含，第四集（威儀，雜事，釋難，補治，）之門，於中分七

雜犍度第三

大科分八

一、鉢事治身

二、法行儀則

三、廣制鉢事

四、水火人事

五、補用物雜法

六、治塔

七、覆鉢法

八、雜補

第一類　鉢事治身

第一分　用鉢三事

佛在波羅奈　五比丘問佛　一　應持何等鉢　佛言聽二種

迦羅舍羅鉢　此云爲黑赤　二　爾時有比丘　入僧食無鉢

佛言比座與　僧中有二鉢　應借與彼用　三　比丘不洗鉢

蛇吐毒鉢中　持食食得病　佛言不應爾　應洗已用食

第二分　剃发十一事

一　諸比丘发長　佛言應當剃　若自剃使人　二　須刀聽作刀

三

不許寶作把　用銅鐵等作　露捉難掌護　佛聽作刀鞘
不許用寶作　聽用骨牙角　銅鐵臘錫鉛　竹木葦草類

四

患刀動壞刃　聽以物障護　若毳若劫貝　若犬皮護刃

五

防墮落斷壞　應以綫連綴　手捉難掌護　應作囊袋盛

六

若從囊口出　應以繩貫系　手捉行恐失　系繩絡着肩

七

用刀刀刃卷　聽於手上婆　故卷用石磨　手捉石易落

八

盛着刀囊中　刀鈍應刮刀　自作若教人　須刮刀應畜

九

剃发发着衣　聽畜承发器　用織竹木器　以樹皮包之

十

若以十種衣　一一聽作承　承发器着地　用時着膝上

十一

彼泥土污衣　聽以繩懸系　安置掛杙上　患鼻中毛長

聽用鑷拔去　自拔若教人　彼用寶作鑷　佛言不許寶

聽用銅鐵等　手捉難掌護　着剃刀囊中

第三分　剪爪五事

一

爪長佛聽剪　自作若教人

二

聽畜剪爪刀　不許寶等作

亦聽筒作盛　加函蓋作塞　皆不許用寶　患零落迷失

三、因緣

聽着刀囊中　有比丘爪長　至一白衣家　比丘貌端正

白衣婦系心　求比丘共事　比丘不允去　適彼夫還歸

婦人爪破面　言比丘逼淫　不從破我面　其夫逐比丘

汝欲犯我婦　不從破身面　對言無是事　我等法不許
彼言汝强詞　汝爪長如是　打比丘次死　衆僧白佛制
　　　　　　四
不許畜長爪　時六群比丘　便剪爪出血　佛言不應爾
剪爪半月形　剪爪作尖頭　磨爪令出光　以縧色染指
　　　　　　　　　　　　五
佛言汝痴人　一切皆不許　聽皮次剪爪　極長如一麥

第四分　除須发七事
　　　　　　一　　　　　　　　　　　二
時六群比丘　剪刀剪須发　佛言不應爾　剃发不剃須
　　　　　　　　　　　　三
剃須不剃发　佛言不應爾　彼六群拔髭　佛言不應爾
四　　　　　五
留髭亦不許　彼捻髭令翘　佛言不應爾　自今已去時

六、

應須发盡剃　发極長兩指　若二月一剃　六群疏須发
以油塗抹发　佛言不應爾
第五分　畫眼瞼
六群畫眼瞼　居士見譏嫌　衆僧白佛知　佛言不應爾
比丘患眼痛　佛聽作眼藥
第六分　照面　六群鏡照面　或水中照面　磨壁令光出　作各種照面
居士作譏嫌　佛言不應爾　比丘患面瘡　聽餘人着藥
若獨在一房　聽照水着藥
第七分　治身令好
若治身治发　唾身作揩抹　若露地洗浴　自椎打肩臂
欲令粗壯好　一切皆不許
第八分　香塗身

彼作如是意　以好香塗身　爲令身香好　佛言不應爾

若患身汗臭　聽作刮汗刀　不許用寶作　聽銅鐵竹等

六群刮汗刀　頭似剃刀形　并欲去身毛　佛言不應爾

時病瘡比丘　以粗末藥洗　令患處增痛　聽用細末藥

細埿華葉果　隨病患聽用　若便身聽洗　種種瘡汗臭

各各皆聽洗

第九分　耳飾莊嚴

六群着耳璫　耳輪上着珠　着帶耳環圈　耳貫多羅葉

用鉛錫張耳　令孔大好看　若纏裹耳埵　一切皆不許

彼六群比丘　作鉛錫腰帶　頸上着瓔珞　臂脚着環玔

指上着指環　五色綫絡腋　系掛腰臂上　乃至作指印

總白衣莊嚴　一切皆不許

以上身形威儀事竟

以下法行儀則九事

第二類　法行儀則　九事

佛在王舍城　有外道六師　富蘭那迦葉　弟子九萬人
末法羅瞿奢　弟子八萬人　如是轉減少　乃至尼犍子
與四萬人俱　城中有長者　是六師弟子　得大旃檀木
即用以作鉢　造寶囊以盛　中庭樹高標　安鉢着其上
城中遍唱言　沙門婆羅門　若是阿羅漢　有大神通力
當取此鉢去　外道皆共來　對長者求鉢　報言不往取
欲取無由得　悉望然而去

第一分　賓頭盧現通取鉢

爾時賓頭盧　與大目犍連　共坐大石上　互勸往取鉢
大目犍連言　世尊授汝記　獅子吼第一　今降伏外道
汝可往取鉢　賓頭盧聞語　身合石騰空　繞行王舍城
國人皆奔避　言石欲墮頂　長者閣上見　合掌作禮言

願尊者取鉢　賓頭盧取下　長者復供養　供已神力去

第二分　佛制戒不許白衣前現通

衆比丘得聞　以事白世尊　佛集衆呵責　言汝賓頭盧
白衣前現通　猶如賣淫女　爲半錢現身　汝爲弊木鉢
　而自現神力　從今制不許
　白衣前現通　現者突吉羅
若諸比丘衆　不畜旃檀鉢　若畜如法治　若得已成者
聽破作眼藥

第三分　外道得意漫言

時諸外道聞　彼沙門所制　終不有更犯　今可往彼所
及城街巷道　處處大唱言　彼沙門瞿曇　自稱有神力
我亦有神力　現諸過人法　若瞿曇現一　我則當現二
若更增多少　我當轉倍增

第四分　如來隱現神力

時王舍城中　有一大平地　長者持華香　瓔珞衆樂妓
幡幢美飲食　衣服貴藥類　臥具衆什物　欲供養外道
長者欲取華　着器手不動　取餘物亦爾　長者復轉念
當供養世尊　隨取而不礙　彼作如是念　世尊神力大
即便往白佛　願明日受請　佛默然允之　明旦往白佛
世尊與大衆　至彼長者家　世尊所行處　空中天華雨
天妓樂贊佛　長者見歡喜　爾時外道聞　長者爲供我
今乃更請佛　我今寧可往　令彼供不足　與眷屬共來
守門白長者　長者言莫入　佛言可聽入　長者白世尊
彼外道衆多　此處地狹窄　恐不能容受　佛言但聽入
地足相容受　長者言坐少　飲食恐不足　佛言但聽入
坐處堪容受　飲食可供足　爾時佛神力　令地成廣博
若東西看時　無數百千座　南北看亦爾　如來與僧衆

千二百五十　并外道俱坐　長者所設辦　種種美飲食
一切皆充足　世尊爲説法　令長者歡喜　佛僧同回去

第五分　初外道白王

外道與眷屬　往瓶沙王所　願大王常勝　彼沙門瞿曇
自言有神道　自言大智慧　我等欲共彼　角神通智慧
彼沙門現一　我則當現二　隨彼現多少　我盡過倍之

第六分　世尊避讓

第一支　佛去王舍城

瓶沙王請佛　唯願佛世尊　與外道角現　神通過人法
佛言王且止　我自知時至　可現則當現　明日我當去
隨王所欲爲　次日引衆去　便離王舍城　爾時瓶沙王
以五百車乘　載種種美食　隨世尊後行　爾時諸外道
聞佛王城去　更大喚唱言　彼沙門瞿曇　不與我共角
現神通便去　王所載飲食　爲我不爲彼　我曹可隨去

處處喚共角　神力過人法

第二支　佛至憂禪國

佛去王舍城　至憂禪國城　摩竭諸外道　憂禪諸外道
俱相約共見　王波羅殊提　求共角神力　所言皆如上
王往白世尊　求世尊共角　佛言我當去　可現時當現

第三支　佛至拘睒彌

佛往拘睒彌　王隨世尊後　天人并隨佛　外道亦喚隨
佛住瞿師國　摩竭憂禪國　拘睒彌外道　共見憂陀王
妄説皆同上　憂陀王白佛　求佛現神力　佛言王且止
可現時當現　明日我當去　佛從拘睒彌　往迦維羅國

第四支　佛至尼居律

諸王并隨行　釋梵諸天俱　外道亦喚隨　佛住尼居律
國王名梵施　摩竭憂禪國　拘睒迦維羅　諸外道約往
求見梵施王　妄言皆如上　梵施王見佛　求佛現神力

第五支　佛往舍衛國

佛言王且止　明日我當去　可現時當現　佛去迦維羅
至舍衛大城　住祇洹精舍　波斯匿爲王　摩竭憂禪國
拘睒迦維羅　舍衛諸外道　往見波斯匿　誑言角神力
虚妄説如上　王往白世尊　求佛現神力　止外道邪妄

第七分　佛定期允現神力

佛言從臘月　初一至十五　佛當現神力　觀者可便來
舍衛有別處　地平正廣博　作神變説法　神梵四天王
欲爲佛敷設　廣大莊嚴座　佛告諸天止　瓶沙等五王
及末利夫人　長者利師達　皆欲爲敷座　佛言汝等止
時至我自知　諸外道信人　爲外道敷設　高廣美麗座
價值重百千　如來愍大衆　令信樂佛者　次第從初一
乃至十五日　佛許受供食

第八分　神變十五天

第一日

神變第一日　現百千高座　從東乃至西　由南而至北
令大衆盡座　中現七寶成　獅子法王座　如來坐其上
受檀越供食　食已授楊枝　世尊受嚼已　棄着於背後
即成高大樹　樹根莖支葉　扶疏極茂盛　時諸天人見
如來大神力　歡喜未曾有　皆生厭離心　佛即爲説法
無數百千人　即於其座上　皆遠塵離垢　得法眼清凈

第二日

次日樹生花　色香并具足　華散落遍布　積集深没膝
香氣熏衆心　歡喜未曾有　皆生厭離心　佛即爲説法
無數百千人　即於其座上　悉遠塵離垢　得法眼清凈

第三日

初三樹生果　色美味具足　不摇自脱落　墮地而不壞
四衆皆共食　歡喜未曾有　皆生厭離心　世尊爲説法

即各於座上　得法眼清净

第四日

神變第四日　檀越以次供　食已授佛水　佛取一掬水
棄之於前地　即成爲大池　池水净無塵　多飲無灾患
水生諸雜華　瑞蓮色澤鮮　衆飛鳥群聚　鳥雁鴛鴦等
及黿鼉魚鱉　衆水性之屬　而莊嚴寶池　大衆見歡喜
嘆得未曾有　皆生厭離心　世尊爲説法　皆得法眼盡

第五日

神變第五日　於池四方面　各出一大河　直流不彎曲
水恬静微波，衆雜奇妙華　爲河水莊嚴　流水出妙音
説法教大衆　諸行悉無常　苦空亦無我　涅槃大息滅
衆嘆未曾有　悉生厭離心　佛更爲説法　乃至法眼净

第六日

神變第六日　佛化諸大衆　皆同一等類　生大歡喜心

悉得未曾有　乃厭離心生　佛即爲說法　各得法眼净

第七日

神變第七日　佛在空說法　但聞說法聲　不見如來形
衆歡喜厭離　乃至法眼净

第八日

神變第八日　信外居士人　遣使喚外道　如來現神力
今已經八日　汝曹何不來　與如來角勝　彼欲來不能
佛告諸比丘　若使彼外道　富蘭迦葉等　以堅韌皮繩
纏系着彼身　并牛以牽引　繩斷身形破　若不舍已見
而爲論議故　終不能來此　乃至尼犍子　諸外道皆是
梵天告帝釋　諸外道自言　與佛角神力　而自不能來
可破滅彼座　帝釋命四天　召遣風雨神　雲雷電主神
破滅彼高座　令散壞無餘　外道被風雨　飄濕失高座
入草木叢中　谷窟自藏窟　時露形斯尼　外道波梨子

波斯婆闍伽　以大石系頸　自投入深淵　衆見未曾有
皆生厭離心　世尊爲説法　皆遠塵離垢　得法眼清净

第九日

神變第九日　佛升須彌頂　爲大衆説法　聞聲不見形
諸大衆歡喜　乃至法眼净

第十日

神變第十日　佛升於梵天　爲天衆説法　大衆聞法音
嘆得未曾有　歡喜生厭離　世尊爲説法　皆得法眼净

第十一日

神變十一日　佛於大衆前　一身爲多身　多身爲一身
近現處若遠　不見處若近　山障石壁間　身近而無礙
游行虚空中　如鳥而飛翔　出没於地下　猶若水中行
履水行若地　身出如烟炎　猶如大火聚　手捫摩日月
身上升梵天　乃至爲説法　皆遠塵離垢　得法眼清净

第十二日

神變十二日　佛於大衆中　心念而說法　應念不應念

應思不應思　是應斷應修　衆得未曾有　歡喜心厭離

世尊更說法　皆得法眼淨

第十三日

佛教授說法　一身皆熾然　一切皆熾然　眼根色熾然

眼識觸熾然　觸因緣生受　苦樂不苦樂　一切皆熾然

誰使熾然者　貪欲瞋恚痴　諸火令熾然　生老死衆病

憂悲苦惱情　苦緣生熾然　耳鼻舌身意　如是亦熾然

衆聞佛教化　歡喜未曾有　各心生厭離　乃至法眼淨

第十四日

神變十四日　檀越以次供　一掬華授佛　佛嗅已擲空

由佛神力故　變八萬四千　華臺妙樓閣　華臺樓閣中

一切有佛坐　左右梵帝釋　合掌作敬禮　說偈而贊佛

『敬禮丈夫王　大人最無上
一切無能知　世尊所依禪』

第十五日

神變十五圓　輪次摩竭國　瓶沙王獻供　供佛及衆僧
并波羅殊提　憂陀延梵施　波斯匿五王　王夫人末利
長者利師達　富蘭那人衆　食已坐佛前　恭敬聽佛教
世尊舍　趺　申足於案上　時地爲六反　十八種震動
足下千輻輪　寶輪悉具足　作光明晃耀　復從輪放光
光照於三千　大千國上遍　摩竭王問佛　世尊於往昔
作何福德故　足下千輻輪　光明照大千　願如來開示

第九分　慧燈王事

佛告瓶沙王　乃往過去時　閻浮提有王　名利益衆生
國土甚豐饒　民熾盛快樂　八萬四千邑　聚落五十邑
王住慧光城　東西十二由　南北七由延　財物無限聚

嚴飾極快樂　王第一夫人　字慧事無兒　禮祀諸天神
梵釋四天王　地水火風神　摩醯首羅天　園林巷陌神
村神鬼子母　處處作供養　願求得子息　女人有三智
不教自然能　知男子有欲　自知得胎時　知所從得處
夫人白王言　我今有胎妊　王聞大歡喜　倍增諸供給
十月滿生男　顏貌極端正　此兒降生時　八萬四千城
伏藏自涌現　七寶樹華果　雜互而開現　更名爲慧燈
置四種乳母　治身及浣衣　乳養作戲笑　爾時佛偈言
『一切要歸盡　高者會當墮　生者無不死　有命皆無常
衆生墮有數　一切皆有爲　一切諸世間　無有不老死
衆生是常法　生生皆歸死　隨其所造業　罪福有果報
惡業墮地獄　善業生天上　高行生善道　得無漏涅槃』
利益衆生王　壽盡而命終　王太子轉大　其母命教學
世間衆技藝　悉綜練無餘　年成請升位　王子告群臣

我不能爲王　前曾爲國王　經過六年時　以造惡因緣
地獄六萬歲　故不願爲王　施行王教令　諸臣求方便
願作王行令　王子言若能　閻浮提男女　凡能言語者
皆能行十善　我乃當爲王　諸臣聞王教　四方唱教令
國人聞此教　盡修十善行　王子登王位　行廣大施與
王初生之時　八萬四千城　自然出寶藏　今取以施民
於四交道頭　布施沙門衆　婆羅門孤老　貧窮一切與
時天帝釋見　慧燈王行施　將恐奪我位　我今可往試
彼化作男子　自相謂言說　慧燈王教我　十惡殺生等
王往勸彼言　汝可行十善　答言若行善　必得菩薩肉
食已行十善　慧燈王念言　無始世以來　曾經歷衆苦
輪轉於五趣　截手足出眼　無益斷頭首　即取刀自割
盛血肉奉彼　令彼行十善　天以天甘露　灌瘡令平復
佛告瓶沙王　利益衆生王　即今父白净　夫人母摩耶

慧燈王我身　我於往世時　教化閻浮提　男女人無數
凡能言之者　皆令行十善　以此因緣故　足下千輻輪
光明大晃耀　照三千大千　衆聞法歡喜　皆生厭離心
無數百千人　即于其座上　皆遠離塵垢　得法眼清净

附外道六師

一、富蘭那迦葉——立一切法斷滅性空，無君臣父子忠孝世俗之道。

二、末伽梨拘賒梨子——計衆生苦樂，非由因緣，惟由自然。

三、删闍夜毗羅胝子——計不須求道但經生死，劫數，自盡苦際，如縷丸轉於高山，縷盡自止。

四、阿耆多翅舍欽婆羅——身著弊衣，五熱炙身，以苦行爲道者。

五、迦羅鳩馱迦旃延——計諸法，亦有相亦無相，應物而起見者，若問有耶，則答無，若問無耶則答有。

六、尼犍陀子——計苦樂罪福，盡由前世，必當償之，非今行道能

斷。

此六師皆佛同世，總爲三種(一)見邪真理，發邪智辯才無礙者。(二)神通六師以世間禪發五神通者。(三)韋馱六師博學多聞道通天文地理醫方卜相等者。

第三類　廣制鉢本

第一分　制定鉢質因緣　木石金銀琉璃雜寶皆不許用

爾時瓶沙王　聽比丘入宮　不許人疑難　告宮人屏聽
比丘有言說　便來告語我　宮中有貴價　尸賖婆木材
作宮殿大柱　比丘相謂言　此木作鉢好　王聞令易柱
取木作鉢施　皆不敢受鉢　白佛言不許　木鉢外道法
瓶沙施石鉢　佛言不聽畜　是如來法鉢　畜者偷蘭遮
瓶沙施金鉢　佛言不聽畜　是白衣法故　若畜如法治
乃至施銀鉢　琉璃等寶鉢　雜寶鉢施僧　佛言此等鉢
皆是白衣法　比丘不應畜　畜者如法治　佛在毗舍離

跋闍子比丘　畜金銀琉璃　寶雜寶衆鉢　佛言不應畜
畜者如法治

佛在毗舍離　有諸梨奢等　以大價摩尼　寶鉢盛旃檀
末香滿鉢奉　願世尊納受　佛言梨奢子　我不應畜此
請受檀香末　如來即受之

梨賒以此鉢　與薩遮尼犍　薩遮尼犍子　聞先與瞿曇
後乃來與我　懷憍慢貢高　嫉妒瞋不善　失慎不護心
便自作惡言　若使汝等輩，截諸梨賒子　乃至無數人
舌頭盛滿鉢　爾乃當受汝　薩遮尼犍子　言已知錯語
欲解除惡言　衆怒以石打　不聽料理言　便即被打殺

佛示攝言五法

諸比丘白佛　佛言若得語，事必得解除　佛告諸比丘
以五法攝言　得申理自意　而不被咎責　令彼得歡喜
後亦無悔恨　實語作饒益

一、善者便說，不善者不說。二、如法便說，不如法不說。

三、愛言便說，不愛言不說。四、以實而說，不爲虛詐。

五、利益故說，不以無利。

佛說五偈

此總教一頌

善說者近勝　法說無非法　愛語真實語　利益無有損

善說於言者　令己無熱惱　亦不侵他人　是言爲善說

此二頌攝世俗道理

善說於愛言　不爲彼所責　說時無不愛　諸惡不來集

至誠甘露說　實說爲最上　真實如佛法　便住于涅槃

此二偈顯示深道

佛所可說法　安隱至涅盤　能盡於苦際　此言最善說

第二分　廣明鉢事

爾時瓶沙王　施比丘鐵鉢　比丘不敢用　佛言聽畜用

第一支　聽畜鐵鉢及用器

時有鐵作人　出家爲比丘　欲爲僧造鉢　佛言聽彼作
須爐器錘鉗　鞲囊銼旋器　佛言聽許作　患諸物零散
聽作囊盛掛　着椿上龍牙

第二支　熏鉢法

鉢生垢患臭　佛言聽熏治　不知云何熏　聽作爐若釜
善覆以泥塗　以杏子麻子　泥裹作爐燒　以灰平地處
作爲熏鉢場　安支置鉢上　鉢爐覆其上　以灰壅四邊
手按令堅固　以新牛屎等　壅四邊燒之　應如是熏治

第三支　佛制蘇摩鉢

佛在蘇摩國　作人間游行　有信樂陶師　佛指示泥處
取此處土作　如是打曬燥　如是作泥調　作如是鉢形
如是作揩摩　如是曬干已　作大堅固爐，安鉢置爐中
蓋覆用泥塗　以佉羅陀木　棘木阿摩勒　尸賒婆木等

安四邊燒之　陶師如佛教　隨次第而作　即成特异品
貴好蘇摩鉢　比丘不敢受　白佛言聽畜

第四支　許用優伽羅憂迦賒鉢

爾時佛游行　至憂伽羅村　比丘衆得鉢　佛言聽畜用
佛至憂伽賒　隨行比丘衆　得憂伽賒鉢　佛言聽畜用

第五支　聽用黑赤鉢

佛在毗舍離　比丘得黑鉢　佛言聽畜用　佛在王舍城
比丘得赤鉢　佛言聽畜用

第六支　鉢種類及色質與量

比丘持用鉢　名種有六類　鐵鉢蘇摩鉢　憂伽羅村鉢
憂伽賒村鉢　黑鉢與赤鉢　總攝爲二種　鐵鉢與瓦鉢
鉢量一斗半　乃至量三斗　佛在鹿苑時　教授五比丘
与三人説法　餘二人乞食　二人所得食　足供六人食
与二人説法　三人作乞食　三人所得食　足供六人用

第七支　鉢使用法

禁制

安鉢道路中　安鉢於石上　置有果樹下　安鉢不平處

佛制皆不應　一手捉兩鉢　除指隔中間　一手捉兩鉢

開門除用心　安鉢户扉後　安鉢於户前　繩床木床間

床角及床頭　一切不應爾　除須臾時分　不許立洗鉢

不許故破鉢　欲更易新者　長物置鉢中　及一切物等

安放於鉢中　一切皆不許

畫縵

鉢畫葡萄蔓　或作蓮花像　若作萬字形　畫鉢書名字

佛言不應爾　纏鉢體四邊　纏鉢口都縵　佛言皆不許

許縵二分一　若鉢多星孔　開許盡縵纏

洗鉢

鉢洗已舉藏　用澡豆去膩　若干土若灰　細牛屎泥洗

不許雜沙洗　應澄去砂泥　用細泥細末　若葉花果洗
取令去垢膩　鉢有星陷孔　食入中難净　隨可摘便摘
勿苦出鉢壞　洗鉢令拭干　然後作舉置

護鉢

手捉難護持　聽作鉢囊盛　鉢從囊口出　佛言應帶系
許絡帶着肩　有挾鉢腋下　鉢口内向脅　道行兩路滑
脚跌而倒地　鉢隱脅作患　應鉢口向外　蘇摩鉢置囊
出入患破損　應作函箱盛　不許用寶等　用草竹木類
恐鉢棖觸壞　十衣隨護隔　函箱許作盖　亦不許用寶
若安處不堅　帶系掛龍牙

第八分　人事威儀補用雜法

庵婆羅果

佛在王舍城　瓶沙王有園　種庵婆羅果　聽比丘出入

時六群比丘　向守園索果　再索再再與　遂食園果盡
王須庵婆羅　敕臣往取果　言沙門取盡　臣民皆譏議
比丘無厭足　衆僧白佛制　不許食此果　得庵婆羅汁
白佛言聽飲　煮熟果聽食　庵婆羅果漿　若未成酒味
聽非時得飲　成酒不許飲　飲者如法治　後于异時中
庵婆羅大熟　阿難喜此果　白佛果大熟　佛集諸比丘
隨順而説法　贊頭陀端嚴　少欲知止足　是有智慧者
聽諸比丘衆　從今至以後　許食庵婆羅

不反被拘執恐戲

佛在拘睒彌　時六群比丘　互反被拘執　彼此相恐戲
衆居士譏嫌　佛言不應爾　時有比丘病　病故被拘執
毛內向着瘡　瘡痛生大苦　佛言着襯衣　患熱許反被
以袈裟覆上

補衣法

時比丘衣壞　不知云何補　佛言以綫縫　有孔處物補
孔大補物小　令衣體縐縮　佛言不應爾　應及孔大小
廣二指補治　補衣時患縮　四角以石鎮　四角杙張補
故縮作桄張　不知云何作　佛言以木作　須繩聽與繩
不知何物縫　以鳥毛若簪　若衣質細軟　聽以針縫治
不許用寶針　聽以銅鐵作　縫衣患指痛　佛言聽作箍
以寶作指箍　佛言不許用　用鐵銅骨牙　鉛錫蠟膠等
彼縫衣患曲　聽繩墨拼綫　須拼縷聽與　欲染縷緋衣
須石灰赤土　白土泥若墨　雌黃一切與　若中點不定
應以尺度量　不許寶作尺　聽銅鐵木等　彼張衣地縫
使塵土坌衣　令泥漿治地　針刺地令壞　聽草葉敷縫
縫時草葉合　佛聽敷十衣　若伊梨延陀　毳羅毳毳羅
毛縷上敷縫　患繩拼墨綫　尺度縷綫針　刀子補衣物
零落聽囊盛　彼不舉衣桄　被雨漬濕壞　佛言應收舉

不知安放處　佛言經行堂　温室食堂中　衣桄大門小
應安無雨處　防風雨飄漬　應高上懸置　補竟解去衣
余木不藏舉　佛言應安處　安閣若床下　彼不舉繩索
佛言應卷系　衣桄一處舉　衣針患失落　佛聽作針氊
作針筒藏置　筒不許用寶　竹木銅鐵等　許安盖塞口
亦不許寶等　若防針銹結　應作麥物等　若針筒刀子
碎納縷綫物　防零落囊盛　囊口聽系繩　若手捉難護
帶絡着肩行

補鉢法

若鐵鉢穿破　佛言聽補用　着丁朱坭補　若以樹膠膠
蘇摩鉢穿壞　以胡膠塞補　石灰白土坭　迦羅黑鉢破
鑽孔針縷綴　須鑽聽作鑽　不許用寶作　聽用銅鐵等
縷綫斷用筋　若牛馬尾毛　患蟲啖筋綫　以胡膠膠塗
患食物入内　亦以胡膠補　或以鐵鍱鍱

第四類　水火人事（初取火）

佛在王舍城　阿蘭若比丘　以火珠出火　有賊以珠故
來觸惱比丘　佛制阿蘭若　不許用火珠　聽阿蘭若人
作火術出火　若須火母木　鑽火子聽作　須繩等聽與
鑽火具零落　聽作囊以盛　無安處患濕　聽懸著床下
若龍牙杙上　不知承火物　以草葉芻摩　若麻翅奢草
牛馬屎取火　數數鑽取火　破手患痛苦　佛聽于屏處

用水

以火珠出火　佛在舍衛國　時六群比丘　使用雜蟲水
居士盡譏嫌　比丘無慈心　故斷衆生命　不許用蟲水
聽作漉水囊　不知云何作　佛言如杓形　三角形宏廓
或作漉水瓶　若患細蟲出　聽安沙囊中　雜蟲沙棄陸
佛言不應爾　還安着水中　時有二比丘　共鬥同道行
借水囊不與　不得水患疾　佛言應借與　應帶水囊行

乃至半由旬　忘失漉水物　以僧伽梨角　代作漉水用

寢食雜物

佛在婆祇提　時六群比丘　二人同床宿　別餘比丘見
謂與女人宿　白佛制不許　二人同床宿　除病人同卧
二人同被卧　佛不聽共被　若正有一敷　各別敷卧具
寒時但一被　各別被襯衣　許外被通覆
佛在舍衛時　六群同鉢食　居士共譏嫌　猶如王大臣
佛言不應爾　共一器盛飯　應分余器裝　比丘應別食
若時無別器　聽食時留半　與彼人後食　若日時欲過
一人取摶食　授與一人食　六群作亞卧　枕桉上而食
居士衆譏嫌　佛言不應爾　時老病上座　自手難托鉢
聽着繩木床　角頭安鉢食　或安瓶上食

用床器雜法

六群於繩床　站立令繩斷　佛言不應爾　若欲有舉取

聽立床檔上　六群法外道　以大繩床床　作小繩床用
佛言不應爾　不許法外道　大床作小用　時迦留陀夷
身大床座小　彼入浴室中　不敢取大床　而作小床用
佛聽浴室中　安大小床用
六群於浴時　畜白衣用器　耕犁若撈器　佛言不應畜
六群畜寶造　澡罐澡盤等　佛言不聽畜

不許學外道法

比丘耶波徒　禮事諸外道　若火若日月　不語外道法
佛言不應爾

呵食

阿蘭若比丘　呵食人所見　謂彼非時食　彼言我呵耳
諸比丘白佛　佛言此比丘　適從牛中來　不爾不久活
若有如是病　見食未出口　得還咽無犯　便身無患故

驚鳥法

時祇洹園中　烏聲鸚鵡鳴　亂坐禪比丘　佛言令作聲
若弓彈打木　驚彼令遠去

第五類　用物雜法（初燈炬法）

夜集布薩堂　佛言聽執炬　坐處暗然燈　須燈器須油
須燈炷應與　不明高出炷　油污手作箸　患燒用鐵作
患燈炷倒臥　中央安鐵炷　若故光明小　聽作大燈炷
若故暗不明　室四角安燈　或作轉輪燈　室四周安燈
若安設燈樹　并以瓶盛水　安油炷作燈　以布裹芥子
作炷而然之

六種雜物

時毗舍佉母　遣人送六物　單獨坐繩床　火爐與燈籠
掃帚扇及斗　除斗不許用　余物皆聽畜
不許外道世間名言雜糅佛經
勇猛婆羅門　出衆成比丘　白佛言世尊　諸大德比丘

以衆姓出家　名字各皆异　破如來經義　願佛聽我等
以世間好言　修理佛經論　佛言汝痴人　以外道言論
欲雜糅佛經　此乃是毀損　聽隨國俗言　所解作誦習

避譏疑

爾時有比丘　在拘薩羅國　至一屏蔽所　道行欲便利
時有一女人　亦來至屏處　欲大小便去　不遠有池水
比丘往洗净　女人亦至彼　池水上洗净　爾時居士見
比丘從彼出　於池上自洗　女人亦復爾　疑言此比丘
必犯此女人　諸比丘白佛　佛言汝比丘　不應此等處
作大小便利　亦不應在彼　池上作洗净
跋難陀釋子　向暮至俗家　坐須臾便出　不語主而去
有賊伺其家　適門開便入　盜劫其家財　問誰暮開門
言是跋難陀　居士皆譏嫌　比丘與賊期　共劫我家物
佛制戒不許　向暮入俗家　除三寶塔事　及病比丘事

檀越來喚請　如是等應往
（欲意說法）　跋難陀釋子　欲意向女人　宣說佛法要　彼女人察知
語言汝善說　何不爲自說　諸比丘白佛　佛言不應作
欲意而說法
（與女人占卜）
時六群比丘　與女人占卜　佛言不應爾　復與餘人卜
佛言亦不許（以上皆是淫事譏嫌）
（賭　物）
時六群共他　以物作賭注　佛言不應　爾　彼得物便取
佛言不應爾　（此貨利貪事）
（携手道行）
時六群比丘　携手在道行　撥他令倒地　居士皆譏嫌
佛言不應爾（使他瞋恚）
（華瓶息物）

諸比丘道行　有人施革屣　盛油華瓶器　有疑不敢受
佛言許聽受　六群出息物　佛言不應爾　從地舉息物
佛言不應爾

（共諍失儀）

時六群比丘　共他作鬥諍　反抄衣纏頸　裹頭通肩衣
足穿着革屣　共上座語言　佛言不應爾　應偏露右肩
脱革屣至前　小曲身合掌　白言有所白　求上座施聽
上座應答言　如法如律說

（傘蓋事）

跋難陀道行　持大好圓盖　居士皆避道　彼不遠諦視
乃難陀釋子　譏比丘無行　佛言不應畜　大好圓蓋行
爾時天作雨　比丘大小食　夜集布薩時　雨漬衣色壞
諸比丘白佛　佛言爲護衣　在寺内防雨　許樹皮樹葉
若竹等作盖　須盖料聽作　須盖子聽作　須盖宏聽作

皆不許用寶　聽以骨牙角　臘錫竹木等　彼欲覆盖頂
聽用多羅葉　摩樓葉樹皮　若患四邊壞　聽重疊而作
須蓋杆聽作　不許用寶作　杆長難入門　應作能解脱
患杆脱作孔　安揭若折曲　揭頭作鎖系

用杖

跋難陀釋子　盛鉢絡囊中　掛杖荷肩行　見者遠避道
謂是王家人　大衆盡譏嫌　佛言不應爾　如是杖絡囊
比丘不許畜　老病行倒地　佛聽捉杖行　患杖下頭盡
聽作鐕護之　不許用寶作　上頭破亦爾　時六群比丘
畜用空中杖　居士皆譏嫌　佛言不應畜　比丘在道行
見蛇蝎蜈蚣　百足諸毒蟲　未離欲比丘　彼怖畏白佛
佛聽作錫杖，搖杖令出聲　若筒盛破石　若破竹出聲
令諸蟲遠去

（用扇）

時六群比丘　捉王大元扇　如國王大臣　佛言不許用
彼得已成者　佛言供塔上　比丘道行熱　佛聽以樹葉
若樹枝草等　若十種衣中　一一衣作扇　六群作皮扇
佛言不應畜　時比丘扇壞　佛言應補用　以樹皮樹葉
若皮補綫縫　縫綫斷用筋　邊壞以皮纏，若多人共集
夜集説戒時　患熱作大扇　若轉關扇車　不知誰推動
佛言聽比丘　沙彌守園人　若優婆塞推　時六群比丘
作織毛羽扇　多殺細蟲草　居士皆譏嫌　謂害衆生命
佛言不應畜

（用拂）

比丘患蟲草　塵露墮身上　佛聽作拂拭　不知云何作
聽以草樹皮　樹葉或縷綫　裁碎繒帛作　比丘得尾拂
白佛佛聽畜

佛在王舍城　爾時優婆離　與諸比丘眾　共論議法律
眾集處狹小　不相容大眾　聽相降三歲　共一床座坐
相降二歲者　聽共小繩床　新學年少人　不解事混涉
用算子計數　不許用寶作　用銅骨木等　安置地污手
安板上置地　復置膝污衣　聽安脚作几　彼算子零落
聽作囊以盛　囊口復安繩　著龍牙杙上

（啖蒜）

佛在祇洹園　眾圍繞說法　有比丘啖蒜　乃遠佛而坐
佛故問阿難　阿難白啖蒜　不敢近佛前　佛語阿難言
寧可食此味　而不聽法耶　今以去後日　不應食啖蒜
爾時舍利弗　風病醫教服　食蒜佛聽開

（負物行）

比丘負物行　白衣生慢心　佛言不應負　時比丘須薪
若染草牛屎　毳紵欲自持　聽無人處擔　若見白衣時

應下物着地　若移頭肩上

裙過高

爾時有比丘　着衣伊黎若　背負露身形　佛言不應爾
寺內有聚積　墼石木材等　慎畏不敢移　佛言在寺內
當背負移從

第六類　三時起塔

第一分　聲聞塔

舍利弗目連　彼般涅槃已　檀越欲造塔　白佛聽作塔
不知云何作　佛言作四方　若圓若八角　不知何物作
佛言以石墼　若木質等作　作已用埿埿　內泥若藁埿
牛屎泥白泥　石灰白泥土　彼欲作塔基　佛言聽許作
欲香華供養　四邊作欄楯　安香華着上　彼欲上幡蓋
聽安懸張物　上塔踏欄楯　踏龍牙杙上　護守塔神瞋
佛言不應上　若須有所取　安補等許上　彼於塔像上

安蓋等供養　佛言不應爾　聽餘方便安　彼塔在露地
香華燈油等　幡蓋衆妓樂　供養物雨漬　風飄日曝曬
塵土坌烏鳥　不净等垢污　作種種物覆　所需應皆與
若地有塵土　泥治令光潔　用黑泥牛屎　石灰白土埿
須洗足與器　須石作道行　須地敷皆許　外牆障牛馬
若須門皆聽　檀越欲供養　種種美飲食　白佛佛聽供
不知用何器　聽用金寶盛，不知云何持　聽象馬車乘
頂戴若肩擔　比丘作伎樂　吹貝等供養　佛言不應爾
若白衣作伎　鼓樂等聽許　供塔食誰食　佛言聽比丘
沙彌優婆塞　經營人應食　檀越欲供養　衆華香瓔珞
妓樂幢幡等　燈油高臺車　佛言皆聽作　欲造像供食
佛言聽許作　不知安舍利　佛言如是安　用金銀衆寶
及雜寶等塔　以繒帛綿裹　若以鉢肆眈　嵐婆絹衣裹
持行用象馬　車乘輦輿載　若肩上頭上　擔戴善扶持

自作伎樂供　佛言不應爾　令白衣不禁　拂拭聲聞塔
應以多羅葉　若摩樓樹葉　孔雀尾拂拭　若有大華供
聽着塔基上　若欄上龍牙　若鄉中設供　若繩縷貫懸
着屋詹諸方　若有多香泥　作手像輪像　摩醯陀羅像
藤像浦萄蔓　若作連華蔓　故有香泥在　應作塗地用

第二分　如來塔

佛在王舍城　世尊欲剃发　恭敬如來故　無敢與佛剃
優波離小兒　無知無所畏　爲如來剃发　父母白佛言
優波離小兒　剃发爲好不　佛言善能剃　令莫太曲身
復問佛安不　佛言剃发好　彼身莫太直　復問佛安不
佛言善能剃　入息莫太粗　童子不粗入　問佛剃好不
佛言善能剃　出息莫太粗　小兒優婆離　入出息盡息
得入第四禪　佛告阿難言　童子入四禪　取彼手中刀
阿難以故器　收盛世尊发　佛言用新器　若繒彩絹帛

鉢肆眈嵐婆（國名出絹有名）　頭頭羅衣盛

第一支　王子持供

爾時有王子　瞿波離將軍　往西方征討　求索佛須发

佛言聽與彼　不知云何安　聽安金塔中　若銀塔寶塔

雜寶莊嚴塔　繒彩絹帛裹　鉢肆眈嵐婆　頭頭羅衣盛

不知云何持　聽象馬車乘　輦輿若頂戴　肩擔荷以行

王子持发去　所往征討勝　還國起发塔　此佛在世成

第二支　比丘持供

爾時比丘衆　欲持佛塔行　佛言聽持行　安盛若上述

不許挾腋下　不許反抄衣　衣纏頸裹頭　通肩着革屣

應頭戴肩荷　不許持佛塔　往大小行處　令净者捧持

净已洗手持　已在上好房　安佛塔下房　同塔共屋宿

此等皆不應　除爲守護故　聽安龍牙杙　若頭邊而眠

第三支　優婆塞起供

時諸優婆塞　欲起世尊塔　白佛佛聽作　方圓八角形
以磚石木作　乃至地敷等　一切悉如上　須幢許作幢
龍幢獅子幢　幫牛幢隨應　四邊作籬障　許供養食飲
供已造塔食　許作莊嚴物　如上説供養　不許塔内宿
除爲守視故　若塔内藏物　白佛佛聽藏　着革屣入塔
手捉屣入塔　着屣繞塔行　着富羅入塔　捉富羅入塔
佛言不應爾　着富羅旋塔　外行佛聽許　不許塔下食
若人多處窄　許塔下坐食　勿令地污穢　衆物着脚邊
食已而持去　死尸塔下過　塔下埋死人　塔下燒死尸
塔前塔四面　燒死尸臭氣　護塔神瞋恨　一切不應爲
持死人衣床　從塔下行過　除净洗洗已　香熏者聽之
塔下大小便　塔前塔四邊　使臭氣來入　一切皆不許
塔下嚼楊枝　塔前塔四邊　一切皆不許　塔下作涕唾

塔前等涕唾　一切皆不許　塔前舒足坐　佛言不應爾
伽藍內塔滿　聽中間舒足
佛在拘薩羅　千二百五十　比丘衆游行　到達都子村
婆羅門住處　爾時世尊笑　阿難作禮問　佛何故而笑
佛告阿難言　乃往過去時　迦葉佛涅槃　有翅毗伽尸
國王於此處　經七歲七月　七日造佛塔　塔成興大供
復七年月日　彼二部僧衆　於象蔭樹下　供第一飯時
去此處不遠　有農夫耕田　佛即往彼間　取一摶泥來
置此處說偈
設以百千瓔珞　皆是閻浮檀金　不如以一摶泥　爲佛起塔勝
設以金百千摶　皆是閻浮檀金　不如以一摶泥　爲佛起塔勝
設以金百千擔　皆是閻浮檀金　不如以一摶泥　爲佛起塔勝
設以金百千抱　皆是閻浮檀金　不如以一摶泥　爲佛起塔勝
設以金百千璧　皆是閻浮檀金　不如以一摶泥　爲佛起塔勝

設以金百千岩　皆是閻浮檀金　不如以一摶泥　爲佛起塔勝
設以金百千山　皆是閻浮檀金　不如以一摶泥　爲佛起塔勝
時諸比丘衆　及比丘尼等　優婆塞善女　皆以一摶泥
而着於此處　即成一大塔
第三分　治屋衛生事
第一支　治屋臭
爾時諸比丘　患屋内臭氣　佛言應灑掃　故臭香泥泥
復故有臭氣　屋四角懸香
第二支　節食
佛在毗舍離　衆大得飯食　不節遂成患　服藥須吐下
彼須粥與粥　須野鳥肉與
第三支　以浴治病
時耆婆童子　治理衆僧病　爲佛及僧衆　作吐下各藥
粥及野鳥羹　而不能供足　白佛言世尊　諸比丘得病

若聽作浴身　病可得減少　佛默然聽許　以此因緣故
佛集比丘衆　多方便說法　贊頭陀端嚴　少欲知止足
樂修出離行　聽浴室洗浴　治病方便故

第七類　覆鉢法

時慈地比丘　至毗舍離城　彼諸離奢子　諸親友知識
聞慈地來此　皆往來問訊　慈地不應答　彼問言長老
我今何所犯　而不答我言　彼慈地答言　何用共汝語
爲沓婆摩羅　作輕慢惱我　汝等不佐助　問言何方便
使彼不惱汝　答言汝往伺　佛僧大衆集　往言沓婆子
侵犯我家婦　衆僧當和合　於彼作滅擯　則不來惱我
答言此何難　即往佛僧所　如上而說言　佛知而故問
沓婆摩羅子　聞離奢語不　答言聞彼語　唯佛當知之
佛言如實說　若實當言實　若虛當言虛　時沓婆摩羅
跪地白佛言　我從生以來　未曾夢犯淫　而況覺時犯

佛言善哉答　告諸比丘言　問彼大離奢，無根謗比丘
乃得大重罪　諸比丘詰難　便說無其事　是慈地比丘
教我無根說　佛集衆訶責　與彼大離奢　作覆鉢羯磨
一　二　三
白衣有五法　應與作覆鉢　不孝順父母　不敬重沙門
四　五
不敬婆羅門　不供事比丘　反此不應作
一
復有十種法　應爲作覆鉢　罵謗於比丘　比丘作損減
三　四　五
作無利益事　方便失住處　鬥亂於比丘　向於比丘前
六七八　九　十
說佛法僧過　無根謗比丘　作犯比丘尼　如是若九八
七六五四三　二一法謗罵　其中若有一　皆應作覆鉢

應如是作，衆中應差堪能作羯磨者如上，作如是白

『大德僧聽，此大離奢沓，婆摩羅子清净而以無根波羅夷法謗，若僧時到，僧忍聽，僧今爲此大離奢作覆鉢，不相往來，白如是。』

『大德僧聽，此大離奢，沓婆摩羅子清净，而以無根波羅夷法謗，今僧爲作覆鉢，不相往來誰諸長老，忍僧爲大離奢作覆鉢不相往來者默然，誰不忍者說。』

『僧已忍，爲大離奢作覆鉢不相往來竟，僧忍默然故，是事如是持。』

僧應差使往　彼大離奢所　以如是言說　僧爲汝覆鉢

不共相往來　有八法應差

一、能聽　二、能說　三、自解　四、能令他解　五、能受教

六、能憶持　七、無謬失　八、別好惡義　佛說偈言

『若在大衆中　心無有怯弱　所說亦不增　受教無損減

言無有錯亂　問時不移動　有如是比丘　堪任爲僧使』

阿難有八法　聽差爲僧使　作白二羯磨

『大德僧聽若僧時到，僧忍聽，僧今差阿難爲僧使，往大離奢所語言，今僧爲汝作覆鉢，不相往來，白如是。』

『大德僧聽，僧今差阿難爲僧使，往大離奢所，作如是言，僧今爲汝作覆鉢不相往來，誰諸長老忍，僧差阿難爲僧使者默然誰不忍者說。』

『僧已忍差阿難爲僧使，往彼大離奢所語言，僧爲汝作覆鉢，不相往來竟，僧忍默然故如是持。』

阿難彼家去　時彼大離奢　外門下梳頭　遥見阿難來
疾收发前迎　唱言大善哉　願前入我舍　阿難報彼言
不應入汝家　受床坐飲食　大德何故爾　答言僧爲汝
作覆鉢法故　不得相往來　問因何事故　阿難即爲說
如是因緣故　白大德阿難　此便爲殺我　即悶絶倒地
久乃醒悟起　手捫眼白言　我當云何作　方便解覆鉢

還相往來耶　阿難言汝應　往僧作懺悔　諸比丘白佛
佛言應解除　作白二羯磨　差堪能如上　作如是白言

『大德僧聽今僧爲大離奢解覆鉢不相往來，彼隨順衆僧，不敢違逆，從僧乞解覆鉢不相往來羯磨，若僧時到僧忍聽僧今爲大離奢作解覆鉢還相往來白如是。』

『大德僧聽僧爲大離奢作覆鉢不相往來彼隨順衆僧不敢違逆從僧乞解覆鉢不相往來羯磨，今僧爲大離奢解覆鉢還相往來，誰諸長老，忍僧爲彼大離奢解覆鉢還相往來者默然，誰不忍者說。』

『僧已忍，爲彼大離奢解覆鉢還相往來竟，僧忍默然故，是事如是持。』

第八類　雜補

第一分　野火延燒

時迦留陀夷　在阿蘭若住　道中燒草火　火勢作蔓延
至波斯匿王　鹿苑被火焚　諸比丘白佛　佛言不應爾

比丘在道行　有草葉防礙　佛聽以竹壓　若木石鎮上
時衹桓園外　野火蔓延來　即白佛佛言　逆除中間草
若作坑塹斷　若以土滅火　如逆燒時作

第二分　老羸與杖絡囊

有比丘老羸　無杖無絡囊　衆比丘白佛　佛言與杖絡
白二羯磨與

『大德僧聽，此某比丘羸老，不能無絡囊盛鉢，無杖而行，從僧乞杖絡囊，若，僧時到僧忍聽與某比丘杖絡囊，白如是。』

『大德僧聽，此某甲比丘羸老，不能無杖，絡囊而行，今從僧乞杖絡囊僧今與此比丘杖絡囊，誰諸長老忍僧，與某甲比丘杖絡囊者默然，誰不忍者說。』

『僧已忍，與某甲比丘杖，絡囊竟，僧忍默然故，如是持。』

第三分　默然與和合

爾時舍利弗　見衆作羯磨　非法無同意　欲默然任之

佛言聽默然

佛言作羯磨，有五法不應作默然而住：一、若如法羯磨，而心不同意，若默然任之；二、若得同意伴，亦默然任之；三、見小罪默然；四、作別住默然；五、戒場上默然。

五法應默然：一、見他非法行；二、不得伴默然；三、犯重而默然；四、同住中默然；五、同住地默然。

五事應和合：一、如法應和合；二、若默然任之；三、與欲應和合；四、

五、

聞可信人語　先在中默然

第四分　咒願

佛在祇桓中　無數衆説法　爾時世尊嚏　諸比丘咒言
願如來長壽　比丘尼等衆　在家等二衆　皆咒言長壽
大衆遂閙亂　佛言不應爾
時有居士嚏　諸比丘慎畏　不敢言長壽　衆居士嫌言
我等作嚏時　比丘不咒願　言我等長壽　諸比丘白佛
聽咒願長壽　居士禮比丘　諸比丘慎畏　不敢言長壽
居士作譏嫌　不咒願長壽　佛言聽作願　願汝等長壽

小事咒詛

時六群比丘　小事便咒詛　我若作如是　不生佛法中
當墮三惡趣　餘人如是作　亦墮三惡趣　不生佛法中
佛言不應爾　聽作如是言　我若如是作　南無佛陀耶
若彼如是作　亦言南無佛

第五分　餘事應知

畜帶

六群畜腰帶　帶頭上安葩　佛言不應爾　彼畜皮革帶
畜闍提那帶　彼畜散延帶　彼畜長廣帶　一切皆不許
腰帶廣三指　繞腰作三周　大色真色帶　以錦物作帶
彼作白色帶　佛言不應爾　聽作袈裟色

陶器

有信樂陶師　作種種陶器　比丘不敢受　佛言許聽受
三種不聽畜　瓦坐床瓦斛　瓦升斗合三　爾時跋難陀
於陶師家中　在彼瓦器上　累髀而坐器　器破仰倒地
露形失威儀　不許坐瓦器　不應白衣家　作累髀而坐

誦外道咒

時六群比丘　誦外道諸咒　安置舍宅等　吉凶符書咒
支節剎利咒　作尸婆羅咒　生死吉凶咒　解諸音聲咒

佛言皆不應　教他亦不許　以此爲活命　一切皆不許

嚼楊枝

有比丘口臭　佛命嚼楊枝　不嚼有五過　口臭不別味
增益熱陰病　不引導飲食　眼目不明净　反此得五利
楊枝勿過長　極長一杈手　楊枝不許奇　不許雜葉嚼
不許純嚼皮　比丘嚼短枝　敬佛故便咽　以此而爲患
制極短四指　若多人行處　温室食堂上　經行衆處所
人見而惡之　不許嚼楊枝　三事應屏作　大小便楊枝

刮舌刀

彼舌上多垢　聽作刮舌刀　不許用寶作　聽骨牙角等
銅鐵臘錫鉛　舍羅草竹葦　木等皆聽許　不洗便舉置
餘人見惡之　佛言用應洗　曬燥勿生壞

摘齒物

食物入齒間　聽作摘齒物　不許用寶等　用木竹物類

用後應當洗　曬後乃藏舉

挑耳鎞

患耳中有垢　聽作挑耳鎞　不許用寶等　應用木竹類
用後應當洗　曬燥已乃舉

（不許畜犬養鳥等）

佛在舍衛國　諸比丘畜養　鸚鵡鴝鵒等　初後夜鳴喚
亂比丘坐禪　佛言不應畜
佛在拘睒彌　跋難陀釋子　畜狗吠比丘　佛言不應畜
佛在婆祇提　婆闍子比丘　彼畜養熊子　破裂比丘衣
壞鉢器坐具　針筒衆物什　傷比丘身體　佛言不應畜

不許戲持車馬刀劍

佛在毗舍離　諸離奢朝佛　乘象馬車輿　捉提刀劍來
留刀劍寺外　彼入內敬禮　六群比丘等　輒乘彼象馬
諸車乘輦輿　捉持刀劍戲　衆居士譏嫌　佛言不應爾

有老病比丘　愼畏不騎乘　佛聽步挽車　若是男子乘
乘畜亦應男　命難梵行難　欲乘騎避走　聽乘象馬避
白衣持刀劍　寄比丘寺中　比丘不敢寄　爲檀越堅牢
佛許作藏舉　後接大小持戒犍度　雜犍度竟。

佛說大小持戒犍度法序

爾時世尊在拘睒彌國，因賓頭盧大德，於彼國王優陀延來至，未作起迎，有大臣惡心諫害，後王至賓所，乃遠迎之，王問，汝昨何故不迎，今何故起迎也，答言，昨日善心來，羯磨今日惡心來，若不迎，將奪我命，奪我命，汝必墮地獄，若迎，汝當失王位，故我思惟，寧當令汝失位，不令汝墮地獄也，故迎之，王言我當失王位耶，答言失，王復問幾日失，答言後七日失，其後果爲波羅殊提王捉鎖足拘于慰禪國七年餘，後逃歸拘睒彌國，以夫人勸故，親近大迦旃延，聞法歡喜，白如是言，願受我，明日請食明日清旦，往白時至，時大迦旃延著衣持鉢通已八人，往王優陀延宮，敷座，而坐，王優陀延手自斟酌種種多美飲食，

令得飽足，食已舍鉢，取金瓶盛水授之，以象布施，迦旃延言，止止王，此便爲供養已，我等不應受如是供養，復以車馬人黄金銀琉璃玻璃真珠硨磲瑪瑙七寶布施，迦旃延言止止，此便爲供養，我等不應受如是供養，時王優陀延即禮迦旃延足已，更取卑床坐，時迦旃延種種爲王説法，令得歡喜已，從座起而去還寺内，白，諸比丘，諸比丘白佛佛爾時以此因緣，集比丘僧爲諸比丘説大小持戒犍度。

（科分）

復次此中大意者，初序如來功德十號，説法顯示初中後善。根熟有情，闡法信解，如儀出家，修集聖戒，十根本等，及一十七類少欲正命，諸行止持事儀。』以此聖戒，而起諸根清净律儀，如調德馬。』於食正知，精進(不懈)，四念住心，慧行察照。』斷除五蓋，樂處净地，杜多勝行，舍欲惡不善法，與覺觀，俱而受喜樂得入初禪。』乃至次第而入四種現法樂住，如是皆依不逸，精進不懈心念不雜樂處寂静而得。』以此定心清净無垢調柔住無動地等，身心轉變，而起五種勝法，

神境，化身，天耳，他心，之殊勝智見，及勝分別慧等。』復以前法定心清净無垢，乃至無動地等，善巧修習而得三明，所謂宿命智明天眼智明，及如實證知，諸諦解脱欲漏有漏無明漏，比丘依此三明斷諸無明，明法生，暗法去明曉法存是爲無漏智明。』何以故由不放逸，精進不懈，念無錯亂，樂處寂静故。』此是本經大意也。若欲更求詳明名詮次第者可尋律藏中第四分毗尼增益法（在五十九卷第三頁至第六頁。）佛示比丘十年應學之二十一種五德法數，參照别餘經論，依而修行，是稱盡善。

庚寅三月初八日釋教比丘能　海識

此中總義者

初　依戒入門　中　依戒攝修　後　依戒持法教化

是乃全律藏之後序也。

四分律藏大小持戒犍度

如來出世，應供，正遍知，明行足，爲善逝，世間解，無上士，調御丈夫，天人師，佛世尊。於一切諸天，世人，沙門，婆羅門，天魔，梵王，衆中而自覺悟證知，爲人説法，初語亦善，中語亦善，下語亦善，文義具足開顯净行。

若居士，居士子聞，若復餘種性生者，彼聞正法，便生信樂，以信樂心而作是念，我今在居家，妻子系縛，不得純修梵行，我今寧可剃除須发，被袈裟，以信舍家，入非家道，彼於异時，錢財若多若少皆舍棄，親屬若多若少，皆亦舍離，剃除須发被袈裟舍家入非家道，彼與出家人同除舍飾好與諸比丘同戒。』

根本七支

一

不殺生放舍刀杖，常有慚愧慈念衆生，是爲不殺生。

二

舍偷盜，與便取，不與不取，其心清净，無有盜意，是爲不偷盜。

三

舍淫不净行，修梵行，勤精進，不著欲愛，清净香潔而住，是爲舍淫不净行

四

舍妄語：如實，不欺詐於世，是爲不妄語。

五

舍兩舌：若聞此語，不傳至彼，若聞彼語，不傳至此，不相壞亂若有離别，善爲和合，和合親愛常令歡喜出和合言，所説知時，是爲不兩舌。

六

離粗惡言：所言粗獷，苦惱他人，令生瞋恚，而不喜樂，斷除如是

粗惡言，言則柔軟，不生怨害，能作利益衆人愛樂，樂聞其言，常出如是利益善言，是爲不粗惡言。

七　離無利益語：知時語，實語，利益語，法語，律語，滅諍語，有緣而說，所言知時，是爲離無利益語。』

（諸放逸支）

不飲酒離放逸處。

不著華香瓔珞。

不歌舞倡伎亦不往觀聽。

不高廣床上坐。

非時不食若是一食。

不把持金銀七寶。

惡見之類

不娶妻妾，童女，不畜養奴婢象馬車乘，鷄狗猪羊，田宅園觀，儲

積畜養，一切諸物，不欺詐輕秤小斗，不和合惡物治生販賣，斷他肢節，殺害系閉，斷他錢財，役使作業，言輒虛詐，發起諍訟，棄舍他人斷除如是諸不善事。

重要威儀

行則知時，非時不行，量腹而食，度身而衣，取足而已，衣鉢自隨猶如飛鳥羽翅身俱，比丘如是所去之處衣鉢隨身。

遠離事十七類

如餘沙門婆羅門受他信施，求種種餘積飲食衣服香味觸法，離如是無厭足事。（一）

如餘沙門婆羅門，食他信施，聚積種子，種植樹木鬼神村，離如是事。（二）

如餘沙門婆羅門，食他信施但作方便，求諸利養，象牙雜寶高廣大床，種種文綉被褥及與雜色諸皮，離如是利養法。（三）

如餘沙門婆羅門，食他信施，但作方便，求自嚴身，酥油摩身，香

水洗浴，以香塗身，香澤梳頭著好花鬘染服紺色，種種莊嚴面首，色綫系臂，捉通中杖，執持刀劍，并孔雀蓋，以珠爲扇，以鏡自照，著雜色革屣，著純白衣，能離如是莊嚴之事。（四）

如餘沙門婆羅門，食他信施，專爲嬉戲，棋局博掩摴蒱八道十道或復拍石，斷除如是種種嬉戲（五）

如餘沙門婆羅門，食他信施，但說妨道法，說王事賊事鬥戰事軍馬事大臣事，騎乘事，園觀出入事，卧起事，女人事，衣服飲食事，親里事，國土事，思憶世間入大海事，斷除如是一切妨道業（六）

如餘沙門婆羅門，食他信施，無數方便，但作諛諂，美辭現相毀呰，以利求利，舍如是邪命諛諂。（七）

如餘沙門婆羅門，食他信施，常共講論諍言，或在園觀，若在浴池，或在講堂，我知如是法律，汝無所知，汝趣邪道，我向正道，以前言著後，後言著前，我能忍，汝不能忍，我勝汝汝但狂言共汝論議我今得勝，能問便問，斷除如是一切諍事。（八）

如餘沙門婆羅門，食他信施，但作方便，求爲使命，若爲王，王大臣，婆羅門，若居士通信，從此處往彼處從彼還此，持此信往彼，持彼信來此，自作是，教他作是，能遠離如是使命事。（九）

如餘沙門婆羅門，食他信施，但作種種鬥戰，或弓鬥，或刀鬥，或杖鬥，或鬥鷄，或鬥狗，或鬥猪，或鬥黑羊，或鬥牡羊，或鬥鹿，或鬥象，或鬥馬，或鬥駝，或鬥牛，或幫牛鬥或水牛鬥或鬥女人，或鬥男子或鬥童男或鬥童女斷除如是一切嬉戲鬥事。（十）

如餘沙門婆羅門，食他信施，行妨道法，邪命自活，瞻男女好惡相種種畜生，以求利養除斷如是一切妨道法。（十一）

如餘沙門婆羅門食他信施行妨道法邪命自活召喚鬼神或復驅遣種種厭禱，斷除如是妨道法。（十二）

如餘沙門婆羅門，食他信施，行妨道法，邪命自活，或爲人咒病，或誦惡術，或誦好咒，或治背病，若爲出汗，或行針治病，或治鼻，或治下部病，除斷如是邪命妨道法。（十三）

如餘沙門婆羅門，食他信施，行妨道法，邪命自活，行藥療治人病，或吐或下，治男治女，斷除如是妨道法。（十四）

如餘沙門婆羅門食他信施，行妨道法，邪命自活，或咒火，或咒行來行令吉利，或誦剎利咒，或誦鳥咒，或誦枝節咒或安置舍宅符咒，若火燒鼠嚙物能爲解咒，或誦別死生書，或誦別夢書，或相手。相肩。或誦天人問。或誦別鳥獸音聲書。除斷如是妨道法。（十五）

如餘沙門婆羅門，食他信施，邪命自活，瞻相天時，或言當雨，或言不雨，或言穀貴，或言穀賤，或言多病，或言少病，或言恐怖，或言安隱，或言地動，或言彗星現，或言月蝕，或言不蝕，或言日蝕，或言不蝕，或言星蝕，或言不蝕，或言月蝕有如是好報，有如是惡報，日蝕星蝕亦如是，除斷如是邪命法。（十六）

如餘沙門婆羅門，食他信施，行妨道法，邪命自活，或言此國當勝，彼國不如，或言彼國勝，此國不如，或此勝彼不如，或言彼勝此不如，瞻如是吉凶好惡，除斷如是妨道法。（十七） 以上關於戒見威儀

正命等竟

上十七類

彼於此事中修集聖戒，內無所著，其心安樂，眼須視色而不取相，不爲眼色所劫，眼根堅固，寂然而住，無所貪欲而無憂患，不漏諸惡不善法，堅持戒品，能善護眼根，耳，鼻，舌，身，意，亦如是於如是六觸入中，善學護持，調伏令得止息猶如平地四交道頭，駕象馬車乘，善調御者，左執　右執鞭，善學護持，善學調伏，善學止息，比丘亦如是於六觸入中，善學護持，善學調伏，善學止息。

(食知止足)

彼有如是聖戒，得聖眼根，食知止足，亦不貪味以養其身，而不貢高驕慢，取自支身，令無苦患，得修净行，故苦消滅，新苦不生，無有增減，有力無事，令身安樂猶如男子女人身患瘡以藥塗之，取令瘡差比丘食以知足，取令身安亦復如是，譬如人以膏油膏車，爲財物故，欲令轉載有所至到，比丘食知止足，取令支身亦復如是。」

（覺悟精進）

比丘有如是聖戒，得聖諸根，於食中能知止足，初夜後夜，精進覺悟，若在晝日，若行若坐，常爾一心，念除諸蓋彼於初夜，若行若坐，常爾一心，念除諸蓋彼於中夜，側右脅累脚而臥，念當起時，系想在明，心無錯亂，至於後夜便起思惟，若行若坐，常爾一心念除諸蓋。』

念無錯亂

比丘有如是聖戒，逮聖諸根，食知止足，初夜，後夜，精進覺悟，常爾一心，念無錯亂。』云何比丘念無錯亂，比丘如是觀內身，身念處精進不懈，念無錯亂，調伏慳貪，世間憂惱觀外身，身念處，精進不懈，念無錯亂，調伏慳貪，世間憂惱，觀內外身，身念處精進不懈念無錯亂調伏慳貪世間憂惱受心法亦復如是是爲比丘念無錯亂。

云何比丘一心，若行步入出，左右視瞻，屈伸俯仰，執持衣鉢，受取飯食，大小便利，睡眠覺悟，若坐若立，若有所說若復寂然，如是一切，常爾一心，是爲一心，譬如有人與大衆共行，若在前，若在中若在

後，常得安樂，而無有畏，比丘亦復如是，行步入出乃至默然常爾一心。』

比丘有如是聖戒，得聖戒根，食知止足，初夜，後夜精進覺悟，常爾一心，無有錯亂，樂在阿蘭若，靜處樹下住，或樂處山窟，若在露地糞聚邊，若在冢間，水岸間，彼乞食還已，洗足安置衣鉢，結跏趺坐，直身正意，系念在前，斷除慳貪，心不與俱斷除瞋恚無有怨嫉心住無瞋清净無恚常有慈愍除去睡眠不與共俱系相在明念無錯亂，除斷掉悔不與共俱，内心寂滅，調悔心净除斷於疑已度於疑其心一向在于善法。

除蓋得善之喻

譬如有奴，大家與姓安隱脱奴，彼自念言，我先是奴而今解脱安隱，已得自在，不復從人以是因緣，便得歡喜其心安樂。（一）

又如有人，舉他財物而行治生，能得利息，還本既畢復有余在足以養活妻子彼自念言我先舉債以用治生而得利息既得還本復有余在足養妻子我今便得自在，不復畏人，以是因緣，便得歡喜其心安樂。』（二）

如人久病，從病得差，飲食消化，身有色力，彼作是念，我先有病而今得差飲食消化，身有色力，以是因緣，便得歡喜其心安樂。』(三)

如人久閉牢獄從獄安隱得脱，彼作是念我先系閉，今已得脱無所復畏以是因緣，便得歡喜其心安樂。(四)

如人多持財寶，度大曠野不遭賊劫，安隱得過，彼作是念，我先多持財寶，從曠野得過，而今無所復畏，以是因緣便得歡喜其心安樂。(五)

離蓋入禪

比丘有五蓋亦復如是，如奴負債久病在獄，行大曠野，自見未斷諸蓋令心染污，慧力不明，彼即舍欲惡不善法，與覺觀俱，而受喜樂，得入初禪。

初禪禪相

彼以喜樂潤漬於身，遍滿盈溢，無不遍處如人巧浴器盛細末藥，以水漬之，和合相得，其水潤漬，無有不潤，而無零落，，比丘得入初

禪，亦復如是，喜樂遍身，無有空處，此是最初現身得樂，何以故，由不放逸，精進不懈，念無錯亂樂處寂靜故。

第二禪入相

彼舍覺觀便生內信，心在一處，無覺無觀，心定喜樂，入第二禪，彼以定心，善樂潤漬於身遍滿盈溢，無不遍處，猶如山頂之泉水自中出，亦不從東西南北及從上來，即此池中清冷水出，潤漬一池遍滿盈溢無有空處，比丘入第二禪，亦復如是，心定喜樂，遍滿盈溢，此是第二現身得樂。

第三禪入相

彼舍喜心，住護念樂，身受快樂，如聖所說護念快樂入第三禪彼于身無喜以樂潤漬遍滿盈溢無有空處，譬如優鉢羅華，拘頭摩分陀利華，雖生出地而未出水，根莖花葉，潤漬水中，無有空處，而不潤漬，比丘入第三禪，亦復如是離喜住樂，潤漬於身，無不遍處，此是第三禪得現身快樂，所游戲處。

第四禪人相

彼舍苦樂憂喜，先斷不苦不樂，護念清净入第四禪，身，心清净，具滿盈溢，無不遍處，猶若男子女人沐浴清潔，被以新白净衣，無有不覆之處，比丘入第四禪，亦復如是，其心清净，遍滿於身無空缺處，彼入第四禪心，不掉動亦不懈怠不與愛恚相應，住無動地，譬如密屋，内外泥治，堅閉户鄉，無有風塵，於内燃燈，無有人非人風鳥扇動，其燈焰直上，無有曲戾，恬定而然，比丘入第四禪，亦復如是，無有調動心無懈怠不與愛恚相應已住無動地，此是第四禪現身得樂所游戲處，何以故，由不放逸，精進不懈，念不錯亂，樂處寂静故。

由前四禪亦生五勝法。今初勝法

彼得定心清净，無有垢穢，柔軟調伏，住無動地，自於身中起心，能化作异身，肢節具足，諸根無闕，時即觀之，此身色四大合成，彼身色化有，此四大身色异彼化身四大色异，從此四大身色中，起心化作彼身諸根肢節具足譬如有人鞘中拔刀，彼作是念，此是鞘此是刀刀异鞘

异，從此鞘中拔出刀，亦如人篋中出蛇，彼作是念，此是篋，此是蛇，篋异，蛇异，從此篋中出蛇譬如有人從簏出衣，彼作是念此是簏此是衣，簏异衣异從簏中出衣，比丘亦復如是，此是比丘最初勝法，何以故，由不放逸，精進不懈念無錯亂，樂寂靜故。』

第二勝法

彼以定心清净乃至入不動地，從此四大色身中起心化作化身一切諸根肢節具足，彼作是念此身四大合成，彼身從化而有此四大色身异彼化四大色身异，此心在此身，依此身，系此身，譬如琉璃摩尼珠，瑩治甚明，清净無垢，若以青黄赤綫貫之，有眼男子，置掌而觀，此是珠，此是綫，珠异，綫异此珠系在於綫，比丘亦復如是，從此四大色身，起心化作化身，一切諸根肢節具足而作是念，此身是四大合成，彼身從化而有，此四大色身异，彼化四大色身异，此心在此身，依此身，系此身，此是比丘第二勝法，何以故，由不放逸精進不懈念無錯亂樂寂静故。』

第三勝法

彼以定心清浄乃至人無動地，一心修習神通智證彼便能作種種變化，以一身爲無數身無數身還爲一身，身能飛行，石壁皆過，無所觸礙，如行虛空，行住空中，如鳥飛翔，出没投於地，如水涌波，或烟或焰，若大火積，手能捫日月，身至梵天，譬如陶師，善調和泥，隨意所造，欲作何器，便能成之，而有利益，譬如巧匠，善能治木，隨意所造，自在成之，而有利益，譬如治象牙師，善能治牙，隨意所作，自在成之，而有利益，譬如金師，善練真金，隨意所作，自在成之，而有利益，比丘亦復如是，定心清浄，至無動地，隨意所作，乃至梵天，此是比丘第三勝法。

第四勝法

彼以定心清浄，乃至人無動地，一心修習證天耳智，彼天耳清浄過出於人耳，聞二種聲，人非人，譬如於城郭邑中有講堂，廣大高顯，有聰耳人在中不勞聽力而聞種種音聲，比丘亦復如是，以定心故，天耳清浄得聞人非人種種音聲，此是比丘第四勝法。

第五勝法

彼以定心清淨，乃至入無動地，一心修習，證他心智，彼知外衆生心，有欲無欲，有垢無垢，有痴無痴廣心略心，小心，大心，定心，亂心，縛心，脱心，上心，無上心，皆悉知之，譬如自喜男子女人，以水鏡自照，無不得見，比丘亦復如是，以定心清淨故，知外一切衆生，心之所念，此是第五勝法。

最後三明第一明

彼以定心清淨，乃至入無動地，一切修習宿命智證，便能憶識宿命，無數若干種事能憶一生，十生，百生，千生，無數百千生，劫燒，都盡國土還生，我在彼生名字如是，種如是，姓如是，食如是，壽命如是，在世如是，壽盡如是，受苦樂如是，從彼命終復生於彼，如是展轉來生於此，如是形色相貌無數種種皆悉憶識譬如有人從已村落，往至他國，至於彼間，若行若住，若語若默，如是展轉復還其國，不勞多力而能憶識，所行諸國我從此國乃至彼國在彼國内如是行，如是住，如是

語，如是默，從彼國復至彼國在彼國，如是行，如是住，如是語，如是默，如是展轉，還至本國比丘亦復如是，能以定心清凈，乃至入無動地，以宿命智證，能憶無數百千劫，種種衆事，此是比丘得第一明，斷滅無明，明法生暗已去，明曉法存此是比丘憶宿命智明，何以故，由不放逸，精進不懈，心無錯亂，樂處寂静故。

第二明

彼以定心清凈，乃至入無動地，一心修習見衆生死此生彼智證彼天眼清凈，見衆生死此生彼形色好丑，善惡，諸道，尊貴卑賤，隨衆生所造業報因緣，皆能知之，如此人造身惡諸行，口惡諸行，心惡諸行，誹謗賢聖邪見，以見邪故，墮地獄，餓鬼，畜生，如是衆生身行善，口行善，心念善，不誹謗賢聖，正見，修習正業，身死得生天上，人中，如是天眼清凈，見衆生死此生彼隨衆生所造業因，皆悉知之，譬如廣大平地，四交道頭，有高顯大堂，有明眼人在中，見衆生從東方來，至西方，從西方往東方，從南方往北方，從北方往南方，比丘如是，以定心

清净，乃至入無動地，見衆生死此生彼智證，以天眼清净見衆生死此生彼乃至隨衆生所造業報因緣，皆悉知之，此是比丘得第二明，斷無明明法生，暗已去，明曉法存。此是見衆生死此生彼智證明，何以故，由不放逸，精進不懈，心不錯亂，樂寂静故。

第三明

彼以定心清净，乃至入無動地，一心修習無漏智證，彼如實知苦聖諦，集盡道諦，如實知有漏，漏集漏盡，如實知趣漏盡道聖諦，彼如是知如是見，從欲漏，有漏，無明漏，心得解脱，已得解脱智，我生已盡，梵行已立，所作已辦，更不復生，譬如清水中有木石魚鱉水性之屬，東西游行有眼者觀之，見木石魚鱉，此是木石此是魚鱉，東西游行，比丘亦復如是以定心清净，至無動地，得無漏智證，乃至不復更生，此是比丘得第三明斷無明明法生，暗法去，明曉法存，是爲無漏智明，何以故，由不放逸精進不懈，念無錯亂樂處寂静故。

四分律藏大小持戒犍度竟

第二根本阿含第四集　威儀雜事釋難補治之門于中分七

五百結集法第四　法藏成就流通要典

此法藏結集者，佛般涅槃後世不能親聆佛語矣，爲永利後來正法久住故，是三藏流傳之大根本，聖教決擇之依據，護持戒法之宏綱也，後世弟子依此明法入道，成道不難，廣行利他，暗夜燈明盲人得眼，攝取於僧，聖教相續，佛日永輝，萬世依賴，利益無盡也。

安處舍利

佛在拘尸城　末羅力士園　娑羅雙樹間　而般大涅槃
時諸末羅子　洗佛舍利已　净白劫貝裹　復持五百氎
次第而纏之　鐵棺盛香油　安舍利置中　以盖覆其上
復作木材椁　以鐵棺著中　下積衆香薪

此顯四衆弟子於佛敬愛之心，异世間也，世間之法，有敬無愛如王臣等，有愛無敬如父子等，如來智悲德全，萬善悉備，感招人

天故如是也。

諸天滅火

時末羅子中　爲首者持火　然時天滅火　余大末羅子
展轉以炬然　亦皆天滅火

五百比丘道中發願

阿那律告語　諸力士不須
疲苦彼諸天　滅汝等之火　問言此何故　諸天欲滅火
答摩訶迦葉　在波婆拘尸　兩國中間道　與五百比丘
俱在道中行　各各作是念　我當能得見　未燒佛舍利
諸天知彼心　以是故滅火

此顯迦葉及五百比丘之願力志誠故，又亦顯示悲仰信敬於佛，必得諸天護佑，有願即成，餘事亦爾，行人應知。

迦葉問尼犍子答佛已般涅槃

時摩訶迦葉　與五百比丘　在二國中間　道行之時中
有异尼犍子　持佛涅槃時　曼陀羅華行　時迦葉遥見

而問尼犍言　從於何所來　答從拘尸城　問識世尊否
答言我識佛　問今在世不　答言不在世　般涅槃已來
今已經七日　我從彼得華　迦葉心不悅

此明迦葉見事明敏，慧行成就，其心不悅者知世事無常般若現前，故能攝持哀痛之情，不同未離欲人。

眾比丘哀痛

未離欲比丘　聞佛取涅槃　便自投於地　譬如斫樹根
根斷樹倒地　啼哭而叫言　善逝般涅槃　何乃太早爾
世間之明眼　何乃太早滅　我曹所宗法　何得便盡盡
或有宛轉地　猶如圓木滾　未離欲比丘　啼哭大憂惱
善逝般涅槃　何乃太早爾

此顯眾比丘等未離欲人，信佛誠虔，敬愛之相，如子失母，悲痛之情，不能自已，此心相續所以引起後來持律順教久住正法始終無改，護持法幢之人，但必依攝取僧，乃能正法久住。

跋難陀作异言勸止

跋難陀釋子　在衆中作語　告諸比丘言　長老汝且止
莫作大啼哭　我等於如來　摩訶羅尊前　而得大解脱
彼在世間時　數數教我等　是應是不應　當作不當作
此我等今者　便得於自在　任欲作便作　不作便不作

此者顯示後日僧中必有少信劣弱之人，不顧佛教，不順律儀，但求自便，惡性不調，邪命自活，敗壞僧倫以此之故，必藉律法以調伏之，引起迦葉疾疾注重結集之事也。

迦葉聞語不悦告衆速往見佛舍利。

大迦葉聞語　其心不悦樂　即語諸比丘　且起持衣鉢
時及佛舍利　未燒當得見　衆聞迦葉語　疾持衣鉢行
迦葉五百人　俱往拘尸城　度醯蘭若河　到天觀寺中
告彼阿難言　欲見佛舍利　未燒前見之　答言難可見
舍利已洗浴　裹以新劫貝　復以五百張　㲲次第纏之

鐵棺盛香油　着木椁中間　下積衆香薪　今垂欲燒舉
是故難得見

比丘在哀痛中聞迦葉語即各攝持衣鉢以行，此顯於佛誠敬愛慕之深，攝持衣鉢亦顯法行威儀成就自然之相。』

迦葉等雖聞舍利難可得見，而由信愛之誠，自然引導到於椁前，親近如來，如來悲彼衆人復現舍利。

迦葉等共見舍利顏容端正唯輪相污垢

爾時大迦葉　往佛舍利前　棺椁即自開　世尊現足時
迦葉等共見　世尊足下輪　輪相有垢污　即問阿難言
佛顏容端正　身作金色相　誰污足下輪　阿難答迦葉
彼女人心軟　禮佛泣泪墮　手捉污世尊　迦葉聞不悦
即禮世尊足　四衆及諸天　亦皆禮佛足

容顏端正金色莊嚴，此顯後來佛教浄潔無染，教化世間之相，而慮女人軟弱循情失道，污垢法輪。

舍利自然焚燒

禮已足內棺　大迦葉哀嘆　說偈繞棺行　七匝火自然

因緣事畢法爾如是。

迦葉以跋難陀語速集法律藏

爾時大迦葉　焚燒舍利已　集諸比丘衆　告先在道行

聞跋難陀語　我等當今時　可共論法律　勿令外道人

以餘言譏毀　說沙門瞿曇　法律如烟滅　世尊在世時

皆和合學戒　而今入滅後　無有學戒者

一者攝取於僧十義昭顯，補治調伏最所急須。二者定慧有依成善正果，三者防嫌外道譏毀，而使教幢通行堅固，佛日光輝照世。

最初差人

告諸長老言　今可差比丘　多聞智慧者　是得阿羅漢

少一人五百　時諸比丘言　應得差阿難　大迦葉言止

愛恚怖痴故　不應在數中　諸比丘復言　阿難供養人

常隨佛親近　世尊有所教

阿難入數

彼必處處聞　有疑問世尊　是故應令入　加在此數中

依法遣人遵重羯磨阿難親近佛久多聞第一許入其數。

決定在王舍城結集

諸比丘作念　今當於何處　集論法毗尼　多飲食饒益

臥具無乏耶　皆言王舍城　衆遂往彼集　論集法毗尼

爾時大迦葉　對衆作白言

『大德僧聽，此諸比丘爲僧所差，若僧時到，僧忍聽，僧今往王舍城集，共論法毗尼，白如是。』

作白已俱往　王舍城中去

專修學業要在靜凈山林法輪運轉當在大城廣衆。

阿難證道

阿難在道行　靜處心自念　譬如新生犢　猶故在飲乳

與五百大牛　共行亦如是　學人有作故　與羅漢共行
住在毗舍離　四衆來問訊　王大臣皆集　沙門諸外道
衆多人共集　有跋闍比丘　具有大勢力　得天眼智明
知他心智者　乃觀察阿難　是欲非無欲　令生厭離心
即爲說偈言

『靜坐空樹下　心思於涅槃　坐禪莫放逸　多說何所作
是時阿難聞　便獨處精進　諸根不放逸　寂然而無亂
入未曾有法　阿難在露地　敷繩床而坐　夜多作經行
夜過明相出　時身極疲倦　念言我疲極　寧可作小坐
念已作坐座　方欲偃卧等　頭未至枕頃　即於此中間
得無漏解脱　證未曾有法　得阿羅漢已　時即說偈言

『多聞種種說　常供養世尊　已斷于生死　瞿曇今欲卧』

尊者以多聞故方便多，信力强，精進大，具足成道資糧，不經多時，故即成就無學之道，跋闍子者，是阿難成就之近增上緣也。世間錯

見，謂多聞無功，不知多聞正是成道之最勝親因，無上之智慧資量也，益加一生承侍如來福資無比，故乃速證。

先治房舍次論毗尼

時諸比丘衆　從毗舍離城　往至王舍城　念先作何事
當先治房舍　先論毗尼耶　皆言先治理　房舍卧具等
爾時大迦葉　以此因緣故　集諸比丘僧　陀醯羅迦葉
作上座長老　波婆那次座　大迦葉第三　大周那第四
大迦葉知僧　即作白告衆

『大德僧聽，若僧時到，僧忍聽，僧今集論法毗尼，白如是。』

此指明學修成事之次第，有知事之前加行，有知不作精准之次第忽略注意：先後錯亂，故多不能善成其事，行人愼之。

舍雜碎戒共立限制

時阿難起坐　俱儀合掌白　向大迦葉言　我親從佛聞
憶持如來説　自今已去後　爲諸比丘衆　舍離雜碎戒

迦葉問阿難　汝問世尊不　何者是雜碎　時阿難答言
爾時我愁憂　心失於依賴　不問於世尊　誰是雜碎戒
有比丘白言　除四根本戒　餘皆爲雜碎　有言除四戒
及十三戒事　餘者是雜碎　有言四根本　十三二不定
餘者是雜碎　有言四根本　十三二不定　及三十舍墮
餘者是雜碎　有言四根本　乃至九十事　餘者是雜碎
時大迦舍言　衆言各不定　何者是雜碎　自今已去後
應共立制限
若佛先所不制，今不應制　佛先所制，今不應却
應隨佛所制而學　，即共立如此制限
若佛先不制　今亦不應制　若佛先所制　今亦不應却
隨佛所制學　立如是限制

學習明了一切法律，必遵此制而行，乃得決定了解教法密義，不由自法偏執倒行，能作法隨法行成就正行決定之見。

現在依此正見，自修宏教護持僧團，法有定則，軌範自他，因果正確，方便善巧，二利獲成，本師如來，十方諸佛聖人悉生歡喜，護念加持，天龍默佑，所作如願，無諸障難，能得僧衆安樂四衆信仰正法日兴。』

後來依止，攝僧之正軌相續流演，六合進道，事法決定，不動不搖，魔不能擾，法統堅固，流行久遠。』

我等比丘，皆當堅信，遵守無移，隨佛所制而學，不可自意於佛所制妄加增減設施，壞亂佛教，此是五百結集中，欲令正法久住之中心要點，亦將來佛弟子等首要先知應學之事也。』

問阿難七過

迦葉問阿難　汝有七種過

一　汝於佛法中　先求度女人

二　請作供養人　三返言不能

三　爲佛作僧衣　以足躡而縫

四　　　　　　　　　　五

世尊欲涅槃　三說不請住　佛在世時中　索水而不與

六　　　　　　　　　　七

汝不問世尊　何者雜碎戒　汝不遮女人　令污世尊足

阿難一一答　我不自見過　以信大德故　今當作懺悔

此是指示弟子依師之重要方規也，敬重於師，不執自見，信師隨學，是依止必然之道，亦正法相續久住必然之道，以遮後來不遵師教，自意爲師，失正法流，次第傳續之方，參加自意混亂教法，依文解義深隱不明，千人千見，各以爲是，破裂佛法，導盲入險，擾亂正教以此爲甚是故流傳相續，賴有師弟之法大德阿難以身示教也。女人污世尊足者，女性軟弱，隨情偏重，難能依理正見，對境處事，復難攝意堅持大義，於教法上最易錯倒，失法正道，如其未離欲之女人，僧中不能嚴密依戒攝處，則令正法速滅污佛法輪以此爲最而今處處多有如是之相，此正法流通之大障礙也，故佛般涅槃後而復悲心警告弟子修行持教之人不

可不深心留意防患害于未然也。

問答毗尼藏

爾時大迦葉　即便作白言

『大德僧聽，若僧時到，僧忍聽，僧今問優波離法毗尼，白如是。』

時優波離，即作白言

『大德僧聽，若僧時到，僧忍聽，僧今令上座大迦葉問，我答，白如是。』

爾時大迦葉　即問優波離　第一波羅夷　乃至第四法
本起在何處　是誰最初犯　優波離依次　一一分別答
乃至十三殘　及二不定法　尼薩耆三十　九十波逸提
四種對說悔　及衆學戒法　如次而答竟　比丘尼別戒
受戒與說戒　安居自咨法　展轉如是問　乃至律增一
一切皆如上

集結成爲律藏

爾時即結集　比丘一切事　并爲比丘律　比丘尼衆事
成比丘尼律　集諸受戒法　成受戒犍度　集諸布薩法
成布薩犍度　集諸安居法　爲安居犍度　集諸自恣法
爲自恣犍度　一切皮革法　爲皮革犍度　集一切衣法
成爲衣犍度　集一切藥法　成爲藥犍度　集迦絺那衣
迦絺那犍度　如是等二律　并一切犍度　及調部毗尼
與毗尼增一　都集爲律藏

大迦葉與優波離俱白羯磨竟，然後問答表示，如法辦事，後世應學如是從二部戒及諸犍度乃至調部增一各各問答竟，集爲律藏。

附記部別檢校

此律藏集成以後，大衆遵行和合一味，後百餘年分爲二部，如是漸次分爲二十部或説十八部，久後流傳唯餘五部，依諸經授記各各稍异，今并抄録要文，以便檢校有根。

舍利弗問經，佛授記云：『如是眾多言二十部久後流傳，唯餘五部摩訶僧祇部者　贊言勤學眾經宣講真義，曇無屈多部者，通達理味開導利益，發表殊勝，薩婆多部者，博通敏達，以導法化，加葉維部者，精勤勇猛，攝護眾生，彌沙塞部者，禪思入微究暢幽密。　又

遺教三昧經云(從定賓法師四分飾宗記中引出)薩婆多部者，博通敏達，智導法化，曇無德部中奉執重戒，斷當法律，加葉惟部者，精勤勇決救護眾生，彌沙塞部者，禪思入微，究暢幽玄，摩訶阿僧祇部者，群學眾經，敷演義理。復次

大集經云：我涅槃後，我諸弟子受持如來十二部經，書寫讀誦顛倒解義顛倒宣說，以顛倒故，覆隱法藏，以覆法故，名曇摩鞠多。如是經文，致疑人多，當知大小經義，各經所說不同，互作隱顯，皆是當時對人對境應機而說，亦是隱藏法義應相隨說，故曰曲說，所以別有解深密經辯了不了義等經論眾多，即是防彼無知誤解，故特釋明深隱密義故

善學多聞之人，自能明了，猶如經云：諸天飲露，鵝王飲乳等。

按此經文或因譯人不善中土語文，依賴口傳筆録，傳語之人，不解法義，隨俗成文，譯人又不了中土文詞，是故一錯就錯。『如康乾雍間清譯藏文經軌頗多，今與藏文原本對校，錯誤不少，笑話很多原本俱在，可以爲證，此是譯人不了佛法法相定義，但依世俗文字照字翻字不顧其他故也。』

復次大集經云：『如是五部，雖各别義而皆不妨諸佛法界大涅槃又夢杖分氈阿難洗鉢破鉢，佛先授記等是所應知則不錯疑也。

如是更欲詳明請閱『付法藏第一卷，舍利弗問經，文殊問經，异部宗輪論，十八部异執論四分開宗記，（懷素師著）四分律疏飾宗記定賓師作此中特詳復次此等考據之事應在雜細阿含中決擇恐繁且止。』

集結經藏

迦葉第二白　問阿難經法　阿難如問答　問言梵動經

在何處所説　增一何處説　增十何處説　世界成敗經

及僧祇陀經　及大因緣經　天帝釋問經　各在何處説

阿難皆答言　如長阿含說　彼即集長經　爲長阿含部
一切中經類　爲中阿含部　從一至十事　從十至十一
爲增一阿含　雜比丘及尼　優婆塞與夷　雜諸天帝釋
雜摩雜梵天　王等集成藏　名爲雜阿含　如是等乃至
生經及本經　及善因緣經　方等未曾有　譬喻等所說
優婆提舍經　句義法句經　波羅延雜難　聖偈諸經等
集爲雜藏經

論藏集結

論有難無難　系相應作處　集爲阿毗曇　如是三藏成

富羅那問八事

長老富羅那　共五百比丘　俱至王舍城　告大迦葉言
五百阿羅漢　共集法毗尼　我欲豫其次　得聞法毗尼
迦葉集大衆　更問優波離　乃至三藏成　俱如上所說
彼告迦葉言　我盡皆可忍　唯除有八事　我親從佛聞

　　　　　　一　　　　二　　　　三　　　　四
憶持不忘失　如來聽內宿　內煮及自煮　自取食等四
　五　　　　六　　　　　七　八
若早起受食　從彼持食來　雜果若池水　所出可食者
不作餘食法　皆聽許得食
大迦葉答言　實如汝所說　穀貴乞食難　如來慈愍故
聽許此八事　時世還豐熟　佛還制不聽
彼復作是言　佛一切知見　不應制已開　開已而復制
大迦葉答言　佛一切知見　宜制已還開　開已而復制
復告富那羅　我等已作制　是佛所不制　今則不應制
是佛先所制　今亦不應却　如佛所制戒　應隨順而學

此中重在依法決定後世不改不動原則隨事變通應用之法俱在律文更不可依相似法句遮法毗尼。

五百集結竟

四分律藏四阿含集頌　比丘能海集

第二根本阿含第四集，威儀雜事釋難補治之門於中分七

七百結集法第五

跋闍子比丘十非法

世尊般涅槃　其後一百歲　在毗舍離國　比丘跋闍子
行十事非法　言是法清净　是如來所許　從兩指抄食
乃至受金銀　彼於布薩日　檀越施金銀　僧衆共分之

伽那子比丘往勸

有持律比丘　耶舍伽那子　得聞如是事　即往彼處所
見勸諸檀越　於布薩之時　施僧衆金銀　僧中唱令言
與伽那一分　伽那比丘言　我不應受此　何以故不受
若沙門釋子　不應受金銀　舍棄諸寶等　不著餘飾好

伽那使同人往告離奢

餘日作分已　復送伽那子　伽那子不受　彼言毗舍離

優婆塞意瞋
問作如是語
若沙門釋子
對王群臣說
解說各歡喜
如法如實語
聽竹葦草木
佛告諸比丘
及塵霧四事
則失去光顯
不舍諸飾好
污穢不明净
若沙門釋子
離奢言我信

汝教化令喜
汝瞋我語耶
不舍珠寶不
若沙門釋子
异時見世尊
比丘受金銀
求乞於金銀
有四事因緣
沙門婆羅門
何等爲四事
邪命而自活
而無有光顯
不應受金銀
我當供給汝

時即同使往
佛在王舍城
著諸飾好不
不受取金銀
問前說是不
則爲受五欲
終不應自取
令日月不明
有四事染污
飲酒行愛欲
有此四事故
是故離奢子
舍珍寶飾好
衣具食藥等

見彼優婆塞
王及群臣說
有珠髻大臣
舍珠寶飾好
佛言汝所說
非是沙門法
復於异時中
阿修羅烟雲
塵穢所作故
受取于金銀
沙門婆羅門
以此因緣故
汝信我言不
沙門之所需

跋闍子與伽那作舉

同使返還處　以事告跋闍　跋闍子比丘　語伽那比丘

汝罵辱衆僧　汝自見罪不　答言我不罵　彼即合和僧

與伽那作舉

伽那往求離波多爲伴

伽那作意念　今此之諍事　若得離波多　與我作伴者

一　二

可得如法滅　尋離波多處　經婆呵河邊　伽那慰闍國

三　四

阿伽樓羅國　及僧伽賒國　得離波多在　值衆僧集問

即往聽法已　半夜後归屋　具說先因緣　問離波多言

具說十事

具說十種事（經文如下）

第一事

彼即問離波多言，大德上座，得二指抄食不，彼還問言，云何二指抄食，答言，大德長老，足食已，舍威儀，不作餘食法得二指抄食離波多言，不應爾問言在何處制答言在舍衛國不作余食法食以是故制。

第二事

復問言，大德長老，得村間不，彼還問言，云何得村間，答言大德長老，足食已舍威儀，不作餘食法，兩村中間得食，離波多言不應爾，問言，在何處制，答言在舍衛國，不作餘食法食，以是故制。』

第三事

復問言，大德長老，得寺内不，彼還問言，云何得寺内，答言，大德長老，在寺内得別衆羯磨，離波多言，不應爾，問言，在何處制，答言在王舍城布薩犍度中制。

第四事

大德長老，得後聽，可否，還問言，云何得後聽可，答言，大德長

老，在界內別衆羯磨已聽可離婆多言，不應爾，問言，在何處制，答言，在王舍城布薩犍度中制。

第五事

復問得常法不，還問言，云何得常法，答言大德長老，此作是已，言是本來所作，彼答言，比丘知不，應觀修多羅，毗尼，檢校法律，若不觀毗尼，不檢校法律，而違反於法，若已作不應作，未作亦不應作，若觀修多羅，毗尼，檢校法律，與修多羅，與法律相應，不違本法，若已作，若未作應作。

第六事

復問言，大德長老，得和不，彼還問言，云何得和，答言，大德長老，足食已，舍威儀，以酥油蜜生酥，石蜜，酪，和一處得食不，答言，不應爾，問言，在何處制，答言在舍衛國不作餘食法食，以是故制。

第七事

復問言，大德長老，得與鹽共宿不，彼還問言，云何得與鹽共宿，答言，大德長老得用共宿鹽著食中食，答言，不應爾，問言，在何處制，答言在舍衛國藥犍度中制。

第八事

復問，大德長老，得飲闍樓羅酒不，答言，不應爾，問言在何處制，答言，在拘睒彌國，因長老娑伽陀比丘制。

第九事

復問，大德長老，得畜不割截坐具不，答言不應畜，問言在何處制，答言，在舍衛國因六群比丘制。

第十事

復問，大德長老，得受取金銀不，答言，不應爾，問言在何處制，答言，在王舍城，因跋難陀釋子制。

指示求伴于三浮陀

持伽那比丘　言竟問離波　彼婆闍比丘　行此十種事

自言是清净　如法佛所聽　於布薩日時　勸檀越施僧
金銀等共分　離婆多告云　彼言汝莫語　恐餘見不同
而不與和合　比丘汝可往　阿吁恒河山　山中有比丘
名三浮陀者　是我同和尚　與波羅離子　六十比丘住
皆勇猛精進　度無所畏者　汝以此因緣　具爲彼説已
共期婆呵河　我亦當往彼

往見三浮陀

耶舍伽那子　即往彼山中　至三浮陀所　具白此因緣
期婆呵河邊　離婆多當來

跋闍子比丘行賄

跋闍子比丘　聞耶舍伽那　人間求伴黨　彼即大持取
毗舍離好衣　供離波弟子　辭言我不受　勤勤逼令取
受已作是言　長老波夷那　波梨此二國　共諍世尊出
在波夷那國　長老白上座　助波夷那衆　白言師尊重

我不敢近言　强逼而往說　師言汝痴人　持我人不净
汝去不須汝　回語跋闍子　我已受遣責

離波多起行遇婆搜村長老

時彼離婆多　語諸比丘衆　我等今當往　諍事所起處
乘船行恒河　天熱息岸邊　婆搜村長老　一人在道行
心中作念言　我今此諍事　當檢校法律　誰是誰非法
便知波梨國　衆僧是法語，波夷那非法　諸天不現身
贊言所觀善　爾時諸長老　共往毗舍離

往見一切去上座

彼有大長老　名字一切去　是嚴浮提中　最高位上座
三浮陀離婆　往上座宿處　上座夜禪思　客思維上座
年老氣力羸　而久座如是　況我當不作　長老作是念
彼客遠來疲　猶故作禪思　況我不久坐　即復久久坐
時夜已過多　語離婆多言　汝思惟何法　言先白衣時

常習慈心定　此入慈三昧　答言入小定　慈心三昧者
是小定故也　大德思何法　答我白衣時　修習入空法
多人空三昧　思惟大人法　離婆多作念　今正是其時
且說先因緣　乃至受金銀　彼言勿語餘　恐人心不同
不能得和合。

集僧作白

當後僧集時　一切去上座　爲第一上座　三浮陀第二
離婆多第三　婆搜村第四　皆阿難弟子　長老一切去
衆中知僧事　時上座作白
『大德僧聽，若僧時到，僧忍聽，今僧論法毗尼，白如是。』

出平當人

波夷那比丘　語波梨比丘　汝等今可出　平當諍事人
彼即言上座　一切去及彼　離婆多耶舍　蘇曼那諸人
時波梨比丘　語波夷那言　汝等平當人　即答言長老

三浮陀比丘　婆搜村長老　沙留不闍及　蘇摩比丘等
阿夷頭比丘　堪任勸化人　當入此數中

白衆往波梨林作羯磨問答

諸上座作念　我等衆中問　恐更生餘事　不知誰是非
衆決波梨林　一切去長老　即作白告衆

『大德僧聽，如此爲僧所舉比丘，若僧時到，僧忍聽，於波梨林中，論法毗尼，餘比丘不在中，白如是。』

作如是白已　羯磨差二三　比丘往餘衆　取欲言比丘
欲至波梨林　一切去上座　以此緣集僧　諸上座皆集
即作如是白。

『大德僧聽，若僧時到，僧忍聽，僧今論法毗尼，白如是。』

時離婆多即作白

『大德僧聽，若僧時到，僧忍聽，今問一切去上座法毗尼，白如是。』

時一切去上座即復作白

『大德僧聽，若僧時到，僧忍聽，僧今令離婆多問，我答，法毗尼，白如是。』

如是一一問　初二指抄食　答言不應爾　問言在何處

答言舍衛國　不作餘食法　此是第一事　非法非毗尼

非佛之所教　別處平詛已　即下一舍羅　乃一一檢校

十事皆非法　非佛之所教　皆各下舍羅　平詛此事已

令大僧知

復於大僧中　作如是檢校　令衆皆知之　一切去上座

集衆而作白。

『大德僧聽，若僧時到，僧忍聽，僧令論法毗尼，白如是。』

長老離婆多　隨亦作白言

『大德僧聽，若僧時到，僧忍聽，僧令問一切去上座法毗尼，白如是。』

時一切去上座即作白

『大德僧聽，若僧時到，僧忍聽僧今令離婆多問法毗尼，我答，白如是。』

離婆多即問　一切共隨答　如是檢校已　皆各下舍羅

此十事非法　非毗尼佛教

此在毗尼離　七百阿羅漢　集論法毗尼　名七百結集

于此具足竟。』

此中要點有三

一、者決定後世是法非法檢校之方。

二、者指示前後滅諍之際實事情形。

三、者指示當時羯磨所作次第如法之模範。

如是所作二種結集之事皆爲令於今後世時護持律藏除去律法上之障阻，使令流通正法久住之要事也。

後序

今此於根本諸犍度依律藏文集成頌文竟，比丘誦習，全律在中文簡意全，不太辛勞而能憶持律藏，有難通處，更觀律藏不難了義，餘有深要密意，當於下集雜細正宗二阿含中决擇之。

比丘尼戒及比丘尼犍度，今未集頌，應當另文別集，今不急須要，容後日作。

其次調部毗尼，與增一律中文事簡略，集頌則更略難解，應先作詳明注解，然後中間加入頌句乃易通達，但非少時能成，今此講律之事，時分不多，待編集雜細，及正宗阿含時再詳出之。

此辯識阿含者，於壬辰年在五臺就業集頌在上海道場完竟即於道場比丘開講一次，後於癸已秋在五臺道場開講第二次比丘有五六十人至甲午春二月告成。

此根本阿含諸犍度集頌者，從癸已經甲午到乙未年集竟於甲午九月在五臺吉祥寺開講至次年乙未春正月圓滿其時聽衆比丘有六十余衆。

釋迦佛教下比丘能海識一九五五年二月五日在五臺山清凉橋吉祥寺中

吉祥圓滿

今此所作，皆依四分律藏本經，集爲頌文，不以自意，若有增減，錯失，違反律藏之處，請衆隨時隨地示知，以便改正，其有解釋中之文義，皆是

秉承

得戒和尚上貫下一及

親教上佛下源恩師及康藏

降巴仁波勤

降陽欽丕仁波勤

康薩仁波勤諸恩師之説也，餘則在康藏十餘年内地一二十年僧中耳聞目睹之事，并志之。

釋迦教下比丘能海識　一九五五年二月五日在五臺山清涼橋吉祥寺中吉祥圓滿。

毗尼增壹法之一　此是學問之道特屬雜細阿含所攝

如是我聞一時佛在舍衛國祇園精舍給孤獨食園時世尊告諸比丘汝等諦聽善思念之若比丘説相似文句遮法毗尼此比丘令多人不得利益作諸苦業以滅正法若比丘隨順文句不違法毗尼如此比丘利益多人不令作衆苦業正法久住是故諸比丘汝等當隨順文句勿令增減違法毗尼當如是學佛説如是諸比丘聞歡喜信樂受持佛言若比丘非法説法法説非法如此比丘令多人不得利益作衆苦業以滅正法其有比丘非法説言非法是法説言是法如是比丘利益多人作衆善業令正法久住是故汝等當隨此教非法當説言非法是法説言是法當作如是學佛説如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘若比丘非毗尼説言是毗尼是毗尼説言非毗尼令多人不得利益作衆苦業以滅正法若比丘非毗尼説言非毗尼是毗尼説言是毗尼利益正法若比丘非毗尼説言非毗尼是毗尼説言是毗尼利益多人不作苦業令正法久住是故汝等當隨此教非毗尼説非毗尼是毗尼説是

毗尼當作是學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持佛告諸比丘若比丘非制而制是制便斷如是漸漸令戒毀壞令多人不得利益作衆苦業以滅正法若比丘非制不制是制不斷如是漸漸令戒成就利益多人不作苦業令正法久住是故汝等非制不制不應制是制不應斷當隨所制戒而學諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘如來出世見衆過失故以一義爲諸聲聞結戒攝取於僧以此一義故如來爲諸聲聞結戒佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持乃至正法久住句句亦如是爾時佛告諸比丘如來出世以一義故爲諸比丘制呵責羯磨攝取於僧以是一義故如來出世爲諸比丘制呵責羯磨佛言如是諸比丘聞歡喜信樂受持乃至正法久住句句亦如是如是擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨作不見罪舉羯磨不懺悔羯磨惡見不舍羯磨檢校法律所制制受依止制梵罰制舉制憶念制求聽制自言治遮呵炎婆陀制遮說戒制遮自恣制戒制說戒制布薩制布薩羯磨制自恣制自恣羯磨制白白羯磨制白二羯磨制白四羯磨制覆藏制與本日治與摩那埵與出罪制四波羅夷制十三僧伽婆尸沙二不定法三十尼薩耆九十波逸提四波羅提提舍尼式叉迦羅尼七滅諍一一句如呵責羯磨

爾時佛告諸比丘說一語便成舍戒作如是言我舍佛作如是一語便爲舍戒佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持舍法舍僧舍和尚舍同和尚舍阿闍黎舍同阿闍黎舍諸清净行比丘舍戒舍毗尼舍學事我是白衣憶我是守園人憶我是優婆塞憶我是沙彌憶我是外道是外道弟子憶我非沙門釋子法一一句亦如是

四分律藏毗尼增壹法　二

四分律比丘戒本廣頌（亦名辯識阿含頌）

第一章 總論

歸敬緣起第一

稽首禮諸佛　及法比丘僧　我今學毗尼　令正法久住
尊者舍利弗　請問於世尊　過去等正覺　何者法久住
何者法不久　願如來指授　佛告舍利弗　毘婆尸式棄
拘留孫迦葉　四佛法久住　由廣說經法　結戒亦說戒
拘那含牟尼　毗舍二如來　不廣說經法　未結戒說戒
時人根善利　但說教授戒　諸惡莫作等　皆除惑證道
彼二佛示滅　種種姓出家　時久生疲厭　無經律攝持
令正法速滅　若衆花散置　無線貫串故　被風則渙散

尊者跪合掌　願如來制戒　令諸弟子眾　依戒修梵行
正法得久住　流潤盡未來　佛語舍利弗　時至我自知

制戒十義第二

結戒有十義　徧通各各戒　一攝取於僧　二令僧歡喜
三令僧安樂　四未信者信　五信已增長　六難調者調
七慚愧者安　八斷現有漏　九斷當有漏　十正法久住

五部四分第三

如來示寂後　大迦葉阿難　末田地和修　優波毱多五
五師傳化同　毱多後乃分　十誦迦葉遺　僧祇彌沙塞
五三七二分　法藏始終一　梵語曇無德　譯法正法護
或法鏡法密　部奉執重戒　精斷當法律　賢者應誦持

云何稱四分　由經四次出　初分比丘戒（有二十一卷）
二分比丘尼　受戒與布薩
三分有十六　安居及自恣　皮革并衣事　藥事功德衣
拘睒彌瞻波　訶責人犍度　覆遮破僧事　滅諍尼及法
第四分有六　房舍雜犍度　五七百結集　調部與增一

阿含要則第四

辯識阿含者　斷惑之對治　二百五十戒　比丘應習持
五年先通達　後乃精定慧　五法各各能　十年離依止
辯別衆條相　彼彼因緣事　持犯開遮等　是功是過類
止持事前知　方便善巧明　老農識晴雨　良馬知途徑
是處非是處　不待臨時計　如律次第知　實事練習成

護涅槃妙心　必依四根本　廣十三僧殘　三十九十等
開合知總持　學則不繁緒　若不善依止　盲人瞎馬行
識相知戒性　了總別次第　條條經事修　見境如熟人」
根本阿含者　依經爲根本　犍度根本法　成解脫根本
未得戒者得　得已護守門　破壞補治方　制意行事等
律教總建立　攝僧正法永　勇猛出離人　悲心自他利
五夏十年精　良工必善器　事緣見深理　知如來悲智」
雜細阿含者　辯識與根本　重要密意趣　決擇精詳理
難解釋解釋　未顯明顯明　未分別分別　不全滿足之
諸調伏事理　如理作決定　通達起觀尋　能善於實事
獲殊勝堅固　滿分成就故　衆多廣精密　立名稱雜細」

正宗阿含者　初列二種義　顯如來自在　解脫妙行本
表完全具足　成大涅槃道　教於佛教下　持教能教人
謂依佛教言　善思起修行　自成解脫他　能住持正法
次復二種義　由戒出生定　正定妙慧生　相應別解脫
攝止觀諸門　慧行刻意事　顯清淨出離　殊勝如理見
哀傷輪迴苦　求勝上出離　受學於學處　如理善護持
解脫道勇猛　成就大涅槃」
(四阿含總平)
根本與辯識　是律教體用　精細學問事　正宗大涅槃
體是佛言教　不容有動改　雜細正宗理　決擇導引義
決擇律教理　不容兼別事　導引三藏通　經阿含并攝
傍及諸大論　對法毗婆等　每一阿含中　皆攝餘三義

每一事文中　普容四含理　無比無上法　無容不增減
廣大殊勝意　故立阿含名

護持五門第五

一清淨意樂　識解脫善利　內尊拔庸俗　決定出離意
二依止善士　持戒功德齊　身口意常依　獲完全攝持
三知順不順　功過與罪失　輕重犯不犯　識面事前知
四學處完全　道品諸方便　安居布薩等　羯磨衆事緣
背誦緊要文　培養善補治　精勤入定道　常求佛護念
五正命活身　杜多四依行　少欲知止足　受享不越制

第二章　分篇廣頌

第一　四根本波羅夷類前頌

比丘言乞士　或除世間饉　清淨解脫心　出家求受具
初白羯磨竟　魔王宮震裂　依止衆律法　精進入定慧
斷今後有漏　究竟證無生　比丘與羅漢　由因果異名
分別復八種　初名字比丘　名句音聲體　亦屬呼召義
犯戒覆罪行　外道賊住等　身表似比丘　語表亦自云
無斷惑證道　眞實沙門性　往昔善根厚　世尊喚善來
鬚髮自脫落　持鉢身著衣　行止諸威儀　不敎自然成
數一千二百　又四十有一　乞求不積蓄　少欲離憍慢
割截粗劣衣　知足不求美　身表行及相　幢形益世間
斷今後有漏　名爲破結使　離染對治心　意業比丘性
四羯磨得戒　成就比丘體　住比丘法中　此說比丘義

作不淨行第一

因緣

初戒不淨行　由須提那子　持信出家後　復故二不淨
跋闍子比丘　憂愁不樂淨　歸家作婬行　又乞食比丘
於獮猴邊犯　由諸緣起故　是有漏發生　如來即制戒

戒相

若比丘共比丘同戒。若不還戒戒羸不自悔。犯不淨行。乃至共畜生。是比丘波羅夷不共住

四羯磨得戒　成就比丘體　住比丘法中　此說比丘義
共謂共餘者　同等戒體人　不還戒未捨　而犯波羅夷
心常懷愁憂　厭棄出家法　意樂在家業　是名爲戒羸

如是未捨戒　不對治懺悔　共人非人類　乃至共畜生
若作不淨行　男二女道三　若從道入道　從道入非道
從非道入道　隔無隔毛許　自意怨等逼　受樂皆犯罪
加行罪未遂　非道謂道等　或教餘衆犯　一切偷蘭遮
重眠怨等強　不樂無覺等　癡狂痛惱纏　無婬意不犯

攝修心要

聞此不淨語　應生慚愧意　清淨世間父　愍我等故說
欲防護不犯　於弄失不淨　與女人相觸　麤惡婬欲語
歎身求供婬　往來說媒嫁　污家惡行等　抽出用意守
餘二不定法　屬女墮罪等　若不犯輕遮　重罪無由成
言視毒箭傷　近女履鋒刃　身手觸斬砍　受物捧刀輪

入家墮火宅　偕行迎風炬　同坐處深穽　來書告死刑
佛語諸比丘　觀婬欲鄙穢　糞器死猪腸　枯骨段肉想
勝夜叉獄卒　饑狠毒蠍等　寧入黑蛇口　不納女根中
閻浮有毒樹　觸樹見樹形　齅香聞樹聲　聽名見畫影
聞談說擬議　悉中毒身死　不識無愛覺　或習護命法
持律好比丘　雖逢而無害　日六次觀熟　遭敵保不敗

不與盜心取第二

因緣

第二不與取　尊者檀尼迦　詐宣王敕令　取於王要材

戒相

若比丘。若在村落。若閒靜處。不與。盜心取。隨不與取法。若爲王。

王大臣●所捉。若殺、若縛、若驅出國、汝是賊、汝癡、汝無所知。是比丘波羅夷不共住。

若地中地上　乘處及擔處　虛空牆樹等　村落閑靜處
田園諸家肆　船處水藏等　於如是諸處　有主以盜心
取七寶金銀　衆物衣被等　飛毳絹鳥禽　水藏寶花魚
牽挽繫藏舉　斷壞破燒埋　壞色移他所　誑惑言詞取
移處或壞沉　決涸壞標相　偷漏度官稅　取昧信託物
盜水及楊枝　花果草木類　決壞折移根　搖樹令果落
無足蛇魚等　二足人鳥類　四足象馬等　多足蜂百足
同財業契要　伺覰守護邏　合財作欺昧　他物他所護
有主非己物　有如是等想　自手取看取　教他離本處

若五錢若過　有得心根本　隨世國王法　波羅夷罪成
自求人付與　味五錢根罪　前後滿五錢　教人盜味等
皆得根本罪　減五錢偷蘭　未得突吉羅　奪他盜手物
自得波羅夷　鼠取胡桃來　獵師射鹿死　以盜心取食
如是等根罪　誘誑人小兒　欲賣父母來　捨去未得錢
離處根本罪　盜牛牽離處　後悔放本罪　約盜悔未往
分利得根本　不分突吉羅　盜經像無價　計物質定罪
盜籌犯根本　轉側偷蘭遮　若衆多比丘　合遣一人取
各各得根本　五錢過五錢　得各減五錢　一切皆根本
本取未滿五　中疑作遮止　加行偷蘭犯　田園不動搖
以得心成罪　與想已有想　糞掃暫取心　無主親厚意

如是等不犯　盜戒細且多　律中文繁廣　學者應善尋

攝修心要

依諸教所云　執掌三寶物　羅漢須陀洹　無則持淨戒
識因果業報　畏後世慚愧　克我執知悔　分物心平等
若浸損僧物　隨愛憎取與　不護惜浪用　愚癡波羅夷
望十方聖凡　各各成盜罪　勝五逆四重　無法能除悔
於他正士所　聞法義修行　轉於異地方　爲利而宣說
言我自會悟　如是深妙理　盜法大妄語　得財根本罪
說法巧媚世　諂笑以趨時　不識詐言識　不知詐言知
若法謂非法　非法說爲法　若律謂非律　非律說爲律
或餉饋請謁　奔趨無倦意　多方邪命求　得財皆盜罪

財利大毒蛇　鈎蜜鹿角井　受用圖安享　是衆苦之門
毀戒地獄苦　慳貪餓鬼淪　多求世輕鄙　壞滅安樂因
佛制四依住　十二頭陀行　少欲知止足　是不貧之因
盡形依糞掃　開緣受長利　施衣割壞等　盡形依乞食
開緣聽長利　僧差檀越送　僧中他請食　盡形依樹下
開緣許長利　別房尖頭屋　小房石室等　受兩房一戶
盡形腐爛藥　或稱爲陳棄　開緣許長利　酥油及生酥
蜜石蜜得受　比丘依此法　易修惑易斷　生堅實定慧

勸死斷人命第三

因緣

第三斷人命　佛在毗舍離　教說不淨觀　比丘習定已

厭患自身命　由難提比丘　受僱而行殺　天魔蔽其心
歎譽快勸死　一日害多命　佛教諸比丘　修阿那般那
此翻爲數息　寂然得輕安　惡法生卽滅　滅去不易生
秋雲新雨後　靜寂無塵穢　說歎美勸修　比丘如說行
卽得增上法　入住諸果證　以無數方便　訶責於難提

戒相

若比丘。故自手斷人命。持刀與人。歎譽死快。勸死。咄。男子。用此惡活爲。寧死不生。作如是心。思維種種方便。歎譽死快。勸死。是比丘波羅夷不共住。

比丘於人類　人想起殺心　與方便斷命　自殺或教他
自手斷命者　若瓦石刀等　教人擲水火　推岩象蹋等

使惡獸吞噉　蛇蠍毒蟲螫　遣使迴復去　重使四五人

展轉使百千　遞次相繼殺　求誰知勇健　能斷彼人命

或教人求探　自求誰勇健　能持刀斷命　或教人直求

身現相斷命　口說勸譽死　惡活寧不生　說死生天樂

或兼身與口　遣使勸作書　書使同往勸　廣說皆如上

繫深坑著火　若刀毒蛇杙　毒刺中必死　或牆樹柵等

知彼必經處　安如上等物　令彼機發死　病者與非藥

雜毒過限與　不應食令食　知彼厭生命　於前安殺具

毒藥刀繩等　如是等二十　斷命波羅夷　不死及加行

天龍非人類　一一偸蘭罪　加行畜變形　不死突吉羅

比丘以咒藥　按腹墮他胎　根本波羅夷　加行犯偸蘭

若衆多比丘　遣一人斷命　各各波羅夷　遮者偷蘭犯
殺人人想重　非人想人疑　人想殺非人　如是犯偷蘭
擲刀杖誤死　營作墮木石　若扶將病人　無害心不犯

攝修心要

著財色名聞　乖違起忿惱　破壞無自他　猶如不治火
若瞋於此人　欲令消滅盡　使他人打殺　棄捨思永離
殺由貪瞋起　護殺戒貪瞋　一念瞋恚意　焚燒功德林
當修四無量　證解眞實理　修行忍等力　罵打我不恨
有過當應爾　無過彼自罪　思業因果報　念無常空理
罵呰唯有聲　分別由我識　繫心自善法　不遑計他語
病者被鬼惑　良醫應逐鬼　不得怨病人　被打應繇喜

幸不奪我命　令我生厭離　免地獄沉淪　於我有殊恩
達多嘗打佛　外道罵如來　況我薄福人　何能免人毀
我今既出家　身被法王服　若以瞋報瞋　打殺還打殺
同世間蠢漢　何能稱福田　能忍則具悲　現前成自利
以瞋心殺害　現前受大苦　死後入泥犁　爲人短命等
菩薩修忍辱　割截都無恨　小兒瞋乳母　剎那地獄淪
僧皆如來子　攝以六和敬　身和堪共住　互禮拜問訊
或服勞讓追　推坐而侍承　分物不先美　上下如法親
口和無諍言　稱德作讚歎　施惡語不報　有過展轉諫
學問互相致　犯罪互悔懺　不作口四惡　罵詈等離間
意和同僧事　謙卑心慈愍　不固執己意　不違逆衆心

戒和不雜冗　如法作羯磨　犯者如律治　不恃戒輕人
見和理同解　正眞淨不違　善符合法印　不墮邪見類
利合如法分　羯磨事不背　僧利不迴已　六法以相親

妄說證上人第四

因緣

第四大妄語　佛在毗舍離　穀貴乞食難　在婆求河畔
安居比丘衆　互稱得上人　佛多方訶責　實尚不應說
况復說不實　是最上大賊　而除增上慢　因此而制戒

戒相

若比丘。實無所知。自言。我得上人法。我已入聖智勝法。我知是。我見是。彼於異時。若問。若不問。欲自淸淨故。作是說。我實不知

不見。言知言見。虛誑妄語。除增上慢。是比丘波羅夷不共住。

比丘義如上　本實無所知　稱言有信戒　施聞智慧辯
人者陰界入　上人言諸法　能出要成就　勝過於常人
自言念在身　自言正憶念　得戒及有欲　不放逸精進
得諸禪三昧　得八正受等　得十一道支　修習諸法蘊
有法比等智　見諦天眼等　得須陀洹等　說四果我成
種類分十四　不實向人說　出言人了了　作手印遣使
若書作知相　知者波羅夷　不知及天等　皆犯偷蘭遮
天等畜變形　不了突吉羅　實得上人法　除同意比丘
向餘說突吉　靜處不靜處　人疑非人想　各皆攝偷蘭
尼犯波羅夷　三衆沙彌等　突吉羅滅擯　婬盜殺同此

增上慢報得　若言我不得　戲笑疾錯夢　癡狂等無犯

攝修心要

如來語眞實　各各不誑異　離世間理想　忖度虛搆畫
是名爲眞語　依戒定慧學　此行墮染污　此行得清淨
如言行不虛　是名爲實語　現量第一義　眞諦十如等
如來隨自語　是名爲如語　世尊見言見　知聞言知聞
現實有不虛　是名不誑語　教海廣無邊　自語不相違
四十九年說　初中後一貫　大哉十力尊　無說說種種
契機施悉檀　三藏語一致　是名不異語　佛子應學佛
五語心常念　說必引義利　慰問身安適　順緣吉祥願
逢興盛慶悅　讚施問戒定　放逸者諫誨　念無常精進

於學修有疑　決擇開正知　邪倒惡見生　方便使入正
說制戒緣起　犯戒引還淨　說法依法印　圓滿據三支
不作無稽語　傳語街巷論　若初修行人　說斷障蓋等
加行前方便　若心已調柔　說諦理相應　愚者說更殷
詐現奇特相　出言故驚人　笑哭年增減　自表己功能
令他說自忍　談相說吉凶　巫醫星命等　選擇說風水
吟詠琴曲等　高聲現威相　言王官勢力　災禍恐怖事
此處得利養　而向彼處說　稱道誰施廣　譏嫌某施徼
諸妄語邪命　以求取利名　現世爲人輕　死後地獄淪

四根本戒後頌

云何波羅夷　此方言棄墮　犯者不共住　顛墮於地獄

他勝截頭去　良醫莫能藥　刀斷多羅樹　不更發枝柯
缺鼻鍼無用　石破終不合　燃燒衆善根　永失沙門性
又諸罪之根　故稱根本罪　云何稱重罪　極重煩惱使
造惡業亦重　重下沉不升　或云爲邊罪　佛海中不容
萬類有情生　悉具如來性　而不卽成佛　貪等障佛性
婬障根本智　盜障於大慈　殺障大悲心　妄障方便智
凡夫與佛論　本體無不同　智愚有差別　斷力有分寸
直然斷貪瞋　頓然成佛竟　妙慧速通行　無待無所依

第二　十三僧殘類前頌

復次十三殘　來處一三五　廣分波逸提　三十九十等
辯識由此入　上則護根本　下能截枝末　不難學易成

弄失第一

因緣

佛遊舍衛城　由迦留陀夷　獨處好房舍　枕褥上臥具
香湯浴水等　豐飲食美味　欲意熾盛時　想弄失不淨
以此爲安樂　顏色身和美　衆僧白如來　佛因而制戒

戒相

若比丘故弄陰失精。除夢中。僧伽婆尸沙。

勿亂意睡眠　惡夢天不護　心意不入法　不思惟明相
於夢中失精　精有七種類　青黃赤白黑　酪色酪漿色
如次轉輪王　王太子色多　負重王大臣　預流一來精
若爲生天樂　爲藥爲自試　祠天爲布施　種子自憍恣

試力顏色好　僧殘根本成　有執受內色　外色無執受
內外受非受　若順水逆水　以水作澆灑　若順風逆風
以口作吹弄　自空處動身　如是等一切　欲念作弄失
僧伽婆尸沙　不失犯偸蘭　若教他比丘　失則犯偸蘭
不失突吉羅　若教他餘人　一切突吉羅　尼犯波逸提
餘衆突吉羅　各各犯相知　不犯除夢中　欲想見好色
行時自觸髀　或觸衣裙等　大小便洗浴　抹藥手摩拭
啼哭大力作　不作意弄失　最初未制戒　癡狂心亂等
痛惱纏不知　一切皆無犯

攝修心要

睡眠先定意　於某時當起　以善法攝心　住念而休養

臥具勿精美　香湯塗藥離　洗拭勿時久　觀抹自膚色
不張無益畫　不觀婬綺文　不仿女嚴身　衣裙不雜飾
室不同俗家　短榻治心坐　張掛地獄圖　白骨不淨觀

觸女身第二

因緣

佛在舍衛城　由迦留陀夷　戶鑰立門外　伺引諸女人
修治華美室　招來入房看　牽捫摸嗚口　觸女身爲樂
佛集僧訶彼　因此而制戒

戒相

若比丘，婬欲意，與女人身相觸，若捉手，若捉髮，若觸一一身分者，僧伽婆尸沙。

愛染婬污意　觸摩女人身　從髮乃至足　若觸若重摩

或牽推逆順　舉下捉捺等　女人女人想　一觸一僧殘

隨觸次多少　各各僧殘計　女人捉比丘　捫摩等如上

動身若樂意　僧伽婆尸沙　心疑想不確　罪犯偷蘭遮

女人女人想　觸彼衣瓔珞　具欲心愛染　受樂不受樂

動身不動身　一切偷蘭犯　物與物相觸　自衣觸女衣

衣觸女瓔珞　受樂不受樂　動身不動身　一切突吉羅

天修羅龍女　鬼畜等變形　相觸偷蘭犯　不變形突吉

觸男子突吉　二形偷蘭遮　女以捉足禮　覺樂不動身

乃至有欲心　觸衣鉢坐具　針筒草結等　自身觸自身

一切突吉羅　女人女人想　正得僧殘罪　生疑非女想

非人人女想　一切偷蘭遮　尼犯波羅夷　餘三眾突吉
取與作解救　戲笑無欲心　不知無婬意　癡狂心亂等
痛惱病所纏　未制前不犯

攝修心要

佛堂禪淨屋　禁奇巧莊嚴　世珍寶書畫　雜物諸翫飾
門窗巧隱密　開闔人難知　牀榻坐安倚　藏積諸雜食
俗客眾女人　婬亂變心等　樂意來不去　去復再再臨
比丘遠女人　依法以禮聚　觸受愛染深　老象溺汚泥
具戒未十年　道伴必依止　回家如入陣　火宅等應思
故二姊妹行　男女有分限　行坐勿混雜　教化父母等
於佛生敬信　事竟勿久停　門道狹窄地　鬧市船渡等

處所婦女多　少待勿觸體　女人有所需　令餘人取與
或著床几上　或著地令取　比丘行孤寂　雜染失正意
世間衆譏嫌　亦競諍之本　不禁微防非　必流入大罪
敗三寶毀法　壞衆僧莊嚴　失人敬信意　應刻刻知警

麤語第三

因緣

佛禁制弄泄　共女相觸摩　由迦留陀夷　復犯麤語戒

戒相

若比丘。婬欲意。與女人麤惡婬欲語。隨所說麤惡婬欲語。僧伽婆尸沙。

麤鄙非梵行　欲心作婬語　二道形好惡　求和合答問

解說或教罵　一反一僧殘　多少說了了　遺使彼人知
指印作書相　各各皆僧殘　不知不解了　說餘處好惡
各犯偸蘭遮　天龍修羅女　夜叉畜變形　黃門二形等
知解偸蘭遮　不知突吉羅　天等作相類　畜生不變形
向男作麤語　各各突吉羅　比丘有欲想　麤語根本殘
疑錯偸蘭遮　比丘尼偸蘭　下三衆突吉　講教問毗尼
說不淨惡露　九瘡九孔門　九漏九流穢　眼耳鼻各二
口大小便等　若授法同誦　儀軌問答詞　獨語無人聽
急語語錯失　夢中說無知　癡狂心惱亂　一切皆無犯

攝修心要

攝修前後同　男女須有別　同行共舟車　留心二不定

說法勿過語　慚愧生恭敬　勿故作鄙語　聞說皆生罪
觸摩犯在身　婬語隨口行　言笑必自尊　遠離修正意

歎婬供第四

因緣

麤語說明顯　婬供語隱祕　事緣同前二　皆由欲心起
爲護世譏嫌　制戒正法永

戒相

若比丘，婬欲意。於女人前，自歎身言，大妹。我修梵行。持戒精進。修集善法。可持是婬欲法供養我，如是供養第一最，僧伽婆尸沙。

比丘自歎身　端正顏色好　長者刹利姓　梵種婆羅門

勤修離雜穢　梵行持戒淨　不缺不穿漏　無染善法行
樂居閑淨處　乞食糞掃衣　塚間坐露地　常坐持三衣
唄匿多聞誦　說法律儀精　禪定深智解　種種勝功能
不說婬欲法　罪犯偷蘭遮　攝婬聽了了　作手印通書
遣使現相知　一作一根本　不了說餘處　各各偷蘭遮
天龍修羅鬼　夜叉畜變形　自歎說了了　乃至作相類
各各犯偷蘭　不了突吉羅　畜生不變形　向男自歎譽
各皆突吉羅　女人女人想　僧伽婆尸沙　非女疑錯類
各各偷蘭犯　尼犯偷蘭遮　沙彌正學等　下三衆突吉
不犯說毗尼　受經讀誦等　問答作決擇　餘者同前論

攝修心要

麤語婬佚等　身口惡鄙穢　波羅夷前行　不治必墮毀
若護持不犯　遠離修怖畏　依師善友朋　界淨持律寺
修學不淨觀　功過時念憶　行動慎威儀　不離持戒侶
講經釋律文　不說亦非是　恭敬慚愧心　不故作婬語
聞者勿輕笑　謂是說他人　不迴觀自己　正有如是病
厭惡不欲聞　不修不治意　後患深藏伏　惡緣堪怖畏
念如來大恩　護僧護正法　護施念父母　發願善學持

媒嫁第五

因緣

佛在耆闍崛　有大臣出家　比丘名迦羅　善知世俗法
往來作媒嫁　諮詢說問答　適意者歡悅　讚喜而供養

不適受怨苦　哭訴而咒罵　僧俗共譏嫌　白佛作制止

戒相

若比丘。往來彼此媒嫁。持男意語女。持女意語男。若爲成婦事。若爲私通。乃至須臾頃。僧伽婆尸沙。

男女各二十　有護婢使等　父母父母共　兄姊兄姊共
自由淨法護　姓護宗親十　樂爲與衣婢　與財同作業
水漂不輸稅　放去客作婢　他護邊方得　如是諸類人
遣比丘爲使　作婦或私通　須臾一念頃　自受語自往
受彼語報囘　根本僧殘罪　若受語受書　自往或遣人
還報自或他　指印知相等　互參差分別　成多種四句
多種一法體　一爲無量犁　示我差別智　指事明深理

若聞往彼說　不還報彼知　不受說還報　各各偷蘭犯
受語不往說　不還報突吉　不受而往說　聞語等如是
若言嫁已死　他去賊奪等　一切偷蘭遮　還報說病等
往返再再說　一說一次犯　天龍修羅女　鬼畜能變形
黃門二根等　了了偷蘭犯　不了突吉羅　書指印現相
了了等如是　畜生不變形　男等皆突吉　疑想境不明
各各犯蘭罪　尼犯根本殘　餘三眾突吉　開緣作慈救
父母及信心　精進優婆塞　若疾病繫獄　或佛法僧事
最初未制戒　癡狂心亂等　往還通書信　一切開不犯

攝修心要

說媒通書等　近染癡穢行　隨增婬欲境　障戒定慧門

擾衆世譏嫌　故當遠男女　亦禁通書等　女衆若致書
和尚闍黎等　問法三寶事　必有轉達人　要言勿敘餘
師等囘達事　亦當同此行　雙壽慶婚姻　助理嫁娶事
自家戚友等　一切應遠離　雜業無益事　防微身心淨

作小屋第六

因緣

佛在羅閱城　祇闍崛山中　聽作私房舍　寂靜便修禪
有曠野比丘　過量廣興辦　障禪誦修行　貪鄙人嫌厭
求索功力多　居士遠藏避　伐大娑羅樹　壞鬼神村宇
佛多方訶責　多欲求多累　多求人不愛　過求致怨憎
梵志求龍珠　便不復相見　借林鳥雙翅　彼鳥避不還

鳥獸猶不喜　人豈不憎嫌　彼賴吒童子　報父有偈言
多求人不愛　不得懷怨恨　是故我不乞　恐生增減故
佛無數方便　讚知時乞求　復柔軟乞求　正要而乞求
說少欲知足　爲正法制戒

戒相

若比丘。自求作屋。無主自爲己。當應量作。是中量者。長佛十二搩手。内廣七搩手。當將比丘指授處所。彼比丘當指示處所。無難處。無妨處。若比丘有難處。妨處。自求作屋。無主自爲己。不將比丘指授處所。若過量作者。僧伽婆尸沙。

自求爲己身　無檀越施予　應量約今時　長丈二廣七
佛十二搩手　常人三十六　内廣七搩手　七三二十一

若地勢所限　長廣不互添　難處有虎狼　獅子諸惡獸
蛇蝎惡蜂等　下至蟻子窟　石樹荆棘除　塡坑陷池沼
畏水設堤防　治地平如鼓　界限有紛諍　共斷他無語
修行無障慮　是名無難處　妨處謂迴車　阻礙往來處
大樹險崖岸　田園道路邊　王宅天祠所　怨家賊盜窩
尸林近婬酒　妨礙自他故　觀擇善處所　三白告僧知
無難無妨處　乞指授決定　僧觀若可信　衆往或遣人
指示與處分　羯磨衆僧忍　處分不處分　過量不過量
難妨不難妨　作成未作成　自作若使他　爲他受彼命
施繩墨教作　問報如法否　各各應善知　分別有表明
尼犯偸蘭遮　下三衆突吉　不犯作如量　減小僧處分

無難無妨處　如法施拼等　爲僧爲佛塔　講堂草茅菴
葉菴僅容身　住多人增量　癡狂痛惱等　未制戒不犯

攝修心要

過量廣施工　自他增煩擾　室大用具多　積蓄生貪盜
守護常治修　種花果勤勞　招引客遊觀　食飲息宿好
豐簡生譏嫌　增自他煩惱　房室小如量　一切貪惡消
處分勿自用　妨難患害少　遠諸波羅夷　支分亦截了

作大房第七

因緣

佛在拘睒彌　瞿師羅園中　國主優填王　爲闡陀親友
施地土木材　伐尼拘律樹　造立大房舍　往來失住所

眾人作譏嫌　如來故制戒

戒相

若比丘。欲作大房。有主爲已作。當將餘比丘往指授處所。彼比丘應指授處所。無難處。無妨處。若比丘有難處、妨處。作大房、有主爲己作。不將餘比丘往看指授處所、僧伽婆尸沙。

有主量隨心　必無妨難地　須僧與處分　餘如前條等

攝修心要

勿貪大希功　多欲務虛譽　依現前勢力　作驕慢輕人

隨惡性自用　放逸不隨順　造修嚴佛土　尤當明道意

利他好修行　大眾福田增　歸功眾人身　是名眞莊嚴

無根謗第八

因緣

佛在耆闍崛　沓婆摩羅子　得阿羅漢果　念身不堅牢
願以力作供　分臥具住所　差次第受請　二羯磨決定
若喜阿蘭若　阿蘭若同住　杜多杜多共　唄匿唄匿同
多聞多聞住　法師法師居　持律持律住　禪行禪行居
各各見修同　道業互作增　火光分臥具　指示善殷勤
知事安僧衆　沓婆稱第一　有慈地比丘　少福德因緣
得不好住具　差分又惡食　嫌怨生瞋恨　使尼作謗語
佛問實不實　報言佛當知　佛言應自說　報言夢亦淨
一生無婬行　善哉應如是　衆僧同檢問　瞋恚作是語
佛說二種人　入地獄決定　非梵行自稱　無根謗梵行

佛以十句義　結戒如是云

戒相

若比丘。瞋恚所覆故。非波羅夷比丘。以無根波羅夷法謗。欲壞彼清淨行。若於異時。若問。若不問。知此事無根說。我瞋恚故作是語。若比丘作是語者。僧伽婆尸沙。

惡法因緣故　而生瞋恚意　初起謗責言　隨增打殺事
有根見聞疑　見謂親對境　聞隨彼人說　疑根由見聞
無根無見聞　瞋他作疑想　忘念而興謗　分別料揀知
律本提舉示　而不作全文　一法攝一切　全出乃無盡
說了了僧殘　不了偷蘭犯　指印遣書使　知相等同觀
若以餘事謗　謗十三遮難　指印書相等　皆同前條看

尼有八無根　見書印相等　了了不了了　悉同前條論
比丘比丘尼　謗餘人突吉　沙彌等三衆　突吉羅同犯
不犯見聞疑　有根有罪事　笑說急錯等　夢語或無聞
最初未制戒　癡狂心亂意　極重痛惱纏　各各皆無犯

攝修心要

瞋恚作覆纏　含恨興謗毀　口殺不治忍　身殺以隨增
由一乃致多　琉璃王釋姓　最後刀兵劫　人類滅幾盡
謗言生從口　殺意蓄忿起　內心懷仁慈　知無我空等
怨親本無常　隨勢利逆順　矛盾異熟成　說是法平等

相似取片語第九

因緣

慈地瞋恨見　遇羊等行婬　指爲沓婆子　行婬我親見
衆比丘詰難　異分事取片　謂我實見羊　非見沓婆子
我心瞋恚故　佛因而制戒

戒相

若比丘。以瞋恚故。於異分事中取片。非波羅夷比丘。以無根波羅夷法謗。欲壞彼清淨行。彼於異時。若問。若不問。知是異分事中取片。是比丘自言。我瞋恚故作是語。作是語者。僧伽婆尸沙。
於異時異地　異人異事等　片分少相同　謂名姓相事
假見聞疑事　亦不實妄語　開遮犯不犯　攝修同前論

破僧第十

因緣

佛在釋氏城　八釋子出家　中有提婆達　達多證神足
顯通悅太子　貪享五百釜　勸太子殺父　遣多人害佛
衆聞悉來護　佛遺衆各囘　佛清淨自護　戒淨及命淨
見慧言說淨　法律淨五護　不爲怨賊害　尊重法五種
二羯磨遣使　通告白衣衆　提婆自所爲　非佛法僧事
達多失利養　五人別衆食　欲希死後名　五法以破僧
佛多方訶責　莫斷四聖種　破僧罪重大　泥犁受極苦

戒相

若比丘，欲壞和合僧。方便受壞和合僧法。堅持不捨。彼比丘應諫是比丘言。大德。莫壞和合僧，莫方便壞和合僧。莫受壞僧法，堅持不捨。大德，應與僧和合。與僧和合。歡喜不諍。同一師學。如

水乳合。於佛法中。有增益安樂住。是比丘如是諫時。堅持不捨。彼比丘應三諫捨此事故。乃至三諫，捨者善。不捨者。僧伽婆尸沙。

和合同羯磨　同一說戒等　僧者四比丘　若五若至十
乃至無數等　破依十八事　是法是非法　是律是非律
犯不犯輕重　有殘或無殘　麤惡非麤惡　常行非常行
是制是非制　佛說非佛說　屏諫四羯磨　三不捨成罪
白二偷蘭三　白一偷蘭二　初捨一偷蘭　白未竟突吉
方便未羯磨　皆突吉羅罪　教不捨偷蘭　未訶諫突吉
尼及餘衆等　教不捨突吉　尼犯本殘罪　三衆突吉羅
不犯初便捨　羯磨五不應　及非法非律　非佛教未諫

破惡友知識　欲破僧方便　遮令不破故　方便欲破僧
二三人羯磨　作羯磨非法　若爲塔爲僧　和尚同和尚
阿闍黎等同　作損減住處　最初未制戒　癡狂心意亂
疾苦痛惱纏　如是等不犯

攝修心要

具學修證驗　前知諸通境　勝人殊功德　皆應深藏隱
勿交遊顯貴　借王臣兵威　大名聞稱仰　廣攝受徒侶
貪利養無厭　虛聲高抬舉　邪見順世流　顛倒佛正行
慧心念無常　惡道苦應觀　身依寂靜地　善友常不離
以律法治心　杜多時近習　克我隨衆人　六合共相親

助伴黨第十一

因緣

提婆達破僧　往教無知人　謂盡形乞食　糞掃坐露地
不食酥鹽味　不食肉及魚　故執此五法　意在破僧輪
順提婆達者　謂是法律語　助破和合僧　違諫成根本

戒相

若比丘。伴黨。若一。若二。若三。乃至無數。彼比丘語是比丘言。大德。莫諫此比丘。此比丘是法語比丘。律語比丘。此比丘所說。我等喜樂此比丘所說。我等忍可彼比丘言。大德。莫作是說。言此比丘。是法語比丘。律語比丘。此比丘所說。我等喜樂。此比丘所說。我等忍可。然此比丘非法語比丘非律語比丘。大德。莫欲破壞和合僧。汝等當樂欲和合僧、大德、與僧和合。歡喜不諍。同一

師學。如水乳合。於佛法中。有增益安樂住。是比丘如是諫時。堅持不捨。彼比丘應三諫捨是事故。乃至三諫捨者善。不捨者僧伽婆尸沙

順從破有二　謂法及衣食　若順從爲法　教增上三學
諷誦承受等　衣食順從者　給與衣被等　飲食床臥具
病瘦醫藥類　勸彼捨邪見　伴黨者四人　若過於四人
助伴黨語者　若一至二三　乃至衆多等　分別作屏諫
羯磨三不捨　僧伽婆尸沙　開遮犯不犯　多同前條看

攝修心要

不謗僧拒逆　惡性不隨順　勿私結朋黨　順情欺滅僧
互尊重自護　不假衆作威　破僧十八事　善知勿倒迷

修正見因果　善學八補治　莫隨人顛倒　無知入地獄

汚家逆衆擯第十二

因緣

佛在舍衛國　騎連邑比丘　一名阿濕婆　二富那婆娑
自作或敎人　種花樹灌溉　摘華作華鬘　持華贈送人
隨婦人女童　共床坐共起　同器共飲食　共言語談笑
戲舞倡歌伎　唱和作俳濵　彈鼓簧吹貝　孔雀衆鳥鳴
跳行作佯跛　嘯吼自弄身　受僱作戲笑　放逸無不爲
持戒衆比丘　從迦尸國來　法服步庠序　不顧盼笑言
人見以爲奇　乞食反不與　佛知已遙訶　命衆作驅擯
舍利弗目連　五百大比丘　同至騎連邑　作羯磨不聽

謗僧有愛恚　有怖有癡等　佛命僧再往　作訶諫羯磨

戒相

若比丘，依聚落。若城邑住，汚他家，行惡行。汚他家。亦見亦聞，行惡行。亦見亦聞，諸比丘當語是比丘言，大德，汚他家，行惡行，汚他家。亦見亦聞。行惡行。亦見亦聞，大德，汝汚他家。行惡行，今可遠此聚落去。不須住此，是比丘語彼比丘。作是語，大德，諸比丘。有愛有恚，有怖，有癡有如是同罪比丘有驅者。有不驅者，諸比丘報言。大德。莫作是語有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘。有驅者，有不驅者而諸比丘，不愛。不恚，不怖，不癡，大德。汚他家。行惡行。汚他家，亦見亦聞。行惡行。亦見亦聞，是比丘如是諫時。堅持不捨者，彼比丘應三諫捨此事故，乃至三諫捨者善。不捨

者。僧伽婆尸沙。

污家分四種　依家依利養　依親友依寺　此一家得物
而復彼家與　二家皆不喜　又得者思報　不得煩惱起
依利養親友　污家亦同此　僧寺華果等　與白衣居士
得者思供養　不得心不忍　亦阻供施心　二家增煩惱
惡行種花果　乃至戲笑等　三羯磨諫止　不隨語殘罪
諸犯相重輕　多同前條論　開緣五非法　未作訶諫時
父母病人前　小兒妊身苦　牢獄被繫執　寺中客作者
施果物無犯　華果供佛塔　及法僧寶等　自種教人植
自持造華鬘　是等開不犯　若人勢欲打　遇盜賊惡獸
獅子虎狼來　避走等不犯　度河渠坑坎　跳越者無犯

遠行招伴侶　嘯喚等不犯　篤信優婆塞　父母病閉繫
塔僧三寶事　持書往不犯　癡狂未制戒　悉同前條觀

攝修心要

由先不學戒　缺師友依持　惡法習染深　無淘煉磨洗
汚家貪財色　大放逸無忌　惡性惡行爲　汚僧亦壞世
不在淨伽藍　破壞於僧輪　正修持戒者　并災害殃累
損三寶正法　失信心增謗　惡行世訶罵　智人所不齒
必犯根本戒　殘墮更無論　造惡因素多　罪緣復廣聚
財色苦空聚　無常敗壞體　福盡災害起　轉盼禍來臨
惡業苦報具　官執牢獄繫　災病苦相隨　死時懷恐懼
應聽佛教言　正知臨戒鏡　遠離惡朋黨　覺悟近有智

以威力調伏　悔過勿太遲

惡性不受諫第十三

因緣

佛在拘睒彌　由闡陀比丘　惡性憍慢習　不受人善語
汝等莫說我　若好或若惡　我亦不說汝　若好或若惡
汝衆姓出家　集在一處所　如草木雜聚　水漂風吹積
我主成大覺　我應教誡汝　佛種種訶責　由是而制戒

戒相

若比丘惡性不受人語於戒法中。諸比丘如法諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫我彼比丘諫是比丘言。大德莫自身不

受諫語。大德。自身當受諫語，大德如法諫諸比丘，諸比丘亦如法諫大德，如是佛弟子衆得增益，展轉相諫，展轉相教展轉懺悔。是比丘如是諫時。堅持不捨。彼比丘應三諫，捨是事故。乃至三諫，捨者善。不捨者。僧伽婆尸沙

教者依七聚　波羅夷僧殘　波逸提說悔　偷蘭突吉羅
惡說等應知　依法依律語　如佛說教諫　惡性不受忍
莫說好說惡　作不可共語　大衆諫彼言　汝應可共語
展轉相教益　諫勸互懺悔　應隨順衆僧　勿更犯重罪
作羯磨勸止　無智不解言　教隨和尚學　依阿闍黎行
更學問誦經　如其事了解　餘輕重開遮　多同前條等

攝修心要

憍慢世輕鄙　謙和以自尊　尊人無損己　敬人人恆敬
惡習難調伏　必以威力制　依僧重律法　相應亦隨順

十三僧殘類後頌

云何波羅夷　他勝截頭去　云何名爲殘　雖傷而可救
隨有覆藏日　與波利婆沙　覆藏之分別　有一日多日
一罪共多罪　有覆無覆類　憶識疑等分　治罪別輕重
作法次第等　或行本日治　乃至出罪事　詳在人犍度（初）
罪相已認識　錯誤悔救知　波利婆沙者　覆藏補治方
羯磨作別住　奪三十五事　復又二十二　失夜更八事
阿浮呵那名　許喚入拔罪　說戒自恣等　共同諸法事
名威力調伏　事理極甚深　皆應知應行　詳覆藏犍度（中）

摩那埵此云　折伏貢高意　承事衆僧喜　下意能殷勤
補治事法全　依羯磨除罪(婆)　於根本阿含　八犍度善知

第三　二不定法

屏處第一

因緣

佛在舍衛國　由迦留陀夷　與齋優婆私　彼此繫婬意
屏處共床坐　而作非法等　信心毗舍佉　見事告佛知

戒相

若比丘。共女人。獨在屏覆處•障處•可作婬處坐，說非法語，有住信優婆夷於三法中。一一法說，若波羅夷，若僧伽婆尸沙，若波逸提。是坐比丘自言。我犯是罪，於三法中。應一一治，若波羅夷，

若僧伽婆尸沙。若波逸提。如住信優婆夷所說。應如法治是比丘。是名不定法。

人女人有智　未命終屏覆　別無第三人　屏覆分二種
由見及聞異　見覆若塵霧　暗中相不明　聞屏不聞聲
障覆若樹籬　墻壁衣物等　可作婬欲處　婬欲非法語
信人必皈依　具五戒誠實　自言所趣向　到處若坐臥
自作五事齊　卽依自言治　若不言自作　乃至二三四
五種皆不言　皆依信言治

露現處第二

戒相

若比丘。共女人。在露現處。不可作婬處坐。作麤惡語。有住信優

婆夷。於二法中．一一法說。若僧伽婆尸沙。若波逸提。是坐比丘自言。我犯是罪。於二法中．應一一治。若僧伽婆尸沙。若波逸提。如住信優婆夷所說。應如法治是比丘。是名不定法。

露者謂無障　不可作婬欲　但作麤語等　自言治四種
若不自言者　依信人言治　一體中多相　容有多罪故
故治法不定　餘如前所云

攝修心要

爲正法增長　絕跡於穢惡　是諸婬戒端　不治成重棄
世人最嫌厭　謗誹生鬪亂　毀害於三寶　使正法沉淪
清淨遠女人　衆惡業不生　身强心志光　入修皆順緣

第四　三十尼薩耆波逸提類前頌

由物所生罪　捨物作懺悔　衣事有十六　原料有二事
臥具五鉢二　錢寶貿易三　殘藥迴僧物　合爲三十類

畜長衣第一

因緣

佛聽持三衣　六羣過多畜　早中晡時衣　故如來制戒

戒相

若比丘。衣已竟。迦絺那衣已出。畜長衣•經十日。不淨施得畜。若過十日。尼薩耆波逸提。

衣竟三衣齊　功德衣已出　臘月十五滿　或只迦提月
長衣謂剩餘　長如來八指　廣如來四指　畜一日至十
經十日無罪　十一明相出　名爲過十日　則成捨墮罪

作淨法有二　一者對面淨　求賞護攝持　用不用先陳
二者展轉淨　一人作施主　求一人作淨　展轉同施已
持用而無罪　捨衣捨與僧　不得別衆捨　如律作羯磨
次乃懺墮罪　多難事集時　或欲遠行等　即時還彼人
二羯磨如應　不犯齊十日　作淨轉淨等　遣與人賊奪
作水火失想　是等皆不犯　別餘輕重等　應當尋律文
衣質分十種　憍賒耶野蠶　劫貝木棉衣　欽婆羅葉織
芻摩細麻等　讖摩雜草麤　扇那樹皮衣　麻衣同此土
翅夷羅失名　鳩夷羅紗類　讖羅半尼衣　灰水似樹膠
衣種類十三　有說十五等　三衣正法服　尼師壇雨浴
覆瘡衣敷具　手巾二雜碎　涅槃僧正副　僧祇支正副

如是十三種　加剃髮藥值　則爲十五等　尼復加二衣

攝修心要

三衣衆物制　道具足資生　箱廚廣積聚　徒勞無益己
習氣貪多美　對治糞掃衣　若愛輕軟細　對治着粗劣
既捨家出離　應學杜多行　多藏享受豐　是衆苦之門
解脫障難因　能忍不如意　勝進之梯乘　趣果途程近

離衣宿第二

因緣

佛舍衛城居　有比丘六羣　難陀跋難陀　迦留陀闡陀
馬宿滿宿等　六人時朋聚　豪族具智能　善說法經論
顯異相異事　助佛宣教化　離衣付親友　由此佛結制

戒相

若比丘。衣已竟。迦絺那衣已出。三衣中。離一一衣異處宿。除僧羯磨尼薩耆波逸提。

有乾痟等病　不堪持衣行　佛開許離衣　必秉羯磨行

迦絺功德衣　賞賜安居人　放捨有五事　五月後出衣

蓄長衣　離衣宿　別衆食　展轉食　入聚落

三衣應法服　諸佛皆共同　袈裟名壞染　樹皮作色正

僧伽黎大衣　乞食說法用　入王宮聚落　條相二十五

次欝多羅僧　常服作禮懺　誦經齋講時　通稱七條衣

五衣安陀會　宿衣常近體　寺中雜作時　行路充事用

寺樹場車船　村堂舍庫倉　投擲甎石遠　無染隔情障

名不失衣界　宿衣寺樹等　身住在村堂　天未明捨衣
若衣手中捉　至擲石所及　是等皆無犯　反此成離衣
場車倉庫等　各各以例觀　無村阿蘭若　不離八樹間
五十六弓地　一界不攝多　離三衣捨墮　餘衣突吉羅
捨衣求羯磨　懺悔自責心　二羯磨還衣　別事如前行
不犯經羯磨　天未明捨衣　捉衣擲石遠　劫奪水火想
水道諸險阻　賊惡獸山洪　强力所繫閉　命難護梵行

攝修心要

佛告阿難言　過去諸如來　着如是三衣　未來亦如是
我今亦復然　制作割截衣　能勝諸怨賊　賢聖表相同
大衣張法幢　敎化人天衆　敬肅愼自尊　攝智斷愚昧

七條講誦經　攝心離瞋口　五條行事用　攝身離貪美
遠諸三毒害　不壞聖種行　諸外道多衣　躶形無慚恥
遮寒熱護身　不多不少離　行坐攝威儀　禪誦皆便利
臥息可覆身　病弱滋安養　攝取易集成　糞掃人所棄
盜賊心不染　拾者便返還　割截縫紉法　染色等皆制
饒信施福田　世世勿捨衣　殘破一絲縷　護諸龍災患
獵人着袈裟　獅子不敢食　優伶戲着衣　善根成不退
帝釋天王易　袈裟披最難　每日修六次　距果道不遠

滿足過一月第三

因緣

佛在舍衛國　制十日畜衣　十日不能辦　滿足不過月

六羣聚糞掃　同衣不足者　洗染點作淨　寄親友遊行
衣財已充足　放置不疾成　舊衣仍故壞　藏畜無限日
故如來制戒　應疾疾成衣

戒相

若比丘。衣已竟。迦絺那衣已出。若比丘得非時衣。欲須便受。受已。疾疾成衣。若足者善若不足者得畜一月。為滿足故。若過畜。尼薩耆波逸提。

若三衣已足　功德衣出竟　從八月十五　或臘月十五
若一月五月　反此名非時　十日同衣足　應割截綫拼
若縫作成衣　或淨施遺與　若不依五法　十一日成罪
三十三十一　明相出同然　捨衣於僧中　多人若一人

不得別衆等　懺法如前行　作白二羯磨　還衣如法持
開緣犯不犯　輕重如前論　無望衣財異　轉施或作淨
望同許一月　望麤展轉成

攝修心要

衣財不缺待　應疾疾成衣　截縫染着等　皆應自學知
大衣縫五日　七衣三日成　五衣作二日　不問日成衣
割截條數相　貼角補拼事　縫紉成針法　皆依如來制
造色以坭汚　青黃石等染　樹葉樹根皮　合擣染袈裟
青黃赤白等　八大鮮麗色　世俗稱觀美　比丘服不應
留心於五法　疾成勿悤遲　護身張法幢　世世常得披

非親尼取衣第四

因緣

佛在羅閱城　度蓮花色尼　初得淨法眼　逮得阿羅漢
貴價僧伽梨　易比丘故衣　着弊衣見佛　佛問而制戒

戒相

若比丘。從非親里比丘尼取衣，除貿易。尼薩耆波逸提。

七世父母親　異此非親里　貿易衣易衣　或非衣易衣
若針筒刀綫　小段物藥等　非親非貿易　得尼衣捨墮
捨衣求悔懺　作羯磨如應　若代僧佛取　開緣等同前

攝修心要

善見謂比丘　是優陀夷犯　欲觀尼身相　求衣次再三
男女勿交往　聚會染習生　緣境生貪垢　助惡思惡行

諸非法因緣　嫌疑世譏論　聞法爲酬恩　慈心受無過
施他自不用　雙面福隨增

使尼浣染打第五

因緣

佛在舍衛國　迦留偸蘭尼　欲心露形坐　失不淨污衣
沾精身成娠　佛因制戒止

戒相

若比丘。使非親里比丘尼浣故衣。若染。若打。尼薩耆波逸提。

復次親里者　母女上下三　故二兒婦等　尼徒誤爲親
皆是非親里　浣染打悉罪　少至一次着　則名爲故衣
浣新衣雜物　不成根本墮　浣衣有五利　除臭穢虱虮

身皮不癢疥　衣質久堪存　染衣遵佛制　離驕愛好習

打衣勿極打　不得有光澤　受持衣不浣　微浣及善浣

過浣四種分　染打亦如是　浣染打三罪　求懺捨同前

攝修心要

應離三種心　玩美輕賤用　無缺着弊壞　希招人利譽

復應知五法　新舊量度制　護惜勿傷損　間隙勿頻用

不臭不易壞　思察衣來處　報恩因果明　寒熱莫乖時

十三資具足　護身勿增減　浣染交往事　致愛染情生

無智擾害他　隨增成不治　男女應遠離　僧尼更須謹

必依法會聚　防嫌免世疑　正法得久住　自身復光淨

心意淨潔明　禪觸妙慧生　出家何所爲　六時當自警

非親俗求衣第六

因緣

佛在舍衛國　跋難陀釋子　爲長者說法　歡喜問所須
難陀索身衣　長者悉施與　赤體入城去　譏嫌汚佛僧
開許親里衣　如法受無過　有比丘夜行　値賊奪衣鉢
打比丘次死　躶形囘祇洹　推優波離問　汝是外道否
受戒年時地　和尚闍黎誰　借衣着見佛　具白如上事
以如是因緣　如來故結制

戒相

若比丘。從非親里居士•若居士婦•乞衣。除餘時。尼薩耆波逸提。餘時者。若比丘奪衣。失衣。燒衣。漂衣。是謂餘時。

佛訶責教誡　比丘不躶赤　應以草葉覆　或寺堂借取
取知友長衣　或改臥具等　擿解而成衣　僧衣許着去
後日應還陳　大色白色衣　暫着許無罪　若盜賊强奪
忘處漏落失　火燒水漂溺　是名爲餘時　非親求無罪
羯磨懺等法　如前作儀式

攝修心要

貪求失法理　多欲諸邪命　世譏嫌厭訟　未信者不信
已信退失心　掩三寶光明　法輪之大忌　迦旃延說法
王賜種種物　象馬諸金玉　名衣上妙服　一切悉不取

請與知足受第七

因緣

佛在舍衛國　有衆多比丘　遇賊奪失衣　居士持衣來
請隨意取用　佛因而制戒

戒相

若比丘，奪衣。失衣。燒衣。漂衣。若非親里居士・居士婦。自恣請多與衣。是比丘當知足受衣。若過者。尼薩耆波逸提。

失一衣不取　失二擿重作　失三知足受　知足者三衣
恣請多與衣　質細薄不牢　可二三四重　作緣安鈎紐
當肩貼障垢　餘殘應還彼　彼盡施比丘　知足勿過受
過者尼薩耆　求懺墮罪等　作羯磨如應　犯不犯同前

攝修心要

比丘時具衣　不許躶身形　求衣不足量　同主不再乞

盈長須還主　更施受隨應　知施心分別　多少取不取

[一]再[二]再殷勤施　[三]眞心[四]詐心與　[五]勝[六]劣[七]期心施　[八]隨順[九]非隨順

[十]自[十一]他[十二]共財施　[十三]去時[十四]還時施　[十五]瞋心[十六]喜心施　[十七]串習[十八]不串習

[十九]現相[二十]口自言　[二十一]遣人[廿二]自手施　若隨順詐心　瞋心不應取

爲好求增價第八

因緣

佛在舍衛國　跋難陀比丘　屏聽傳私語　不請自往詢

索好衣堅緻　佛因而制戒

戒相

若比丘。居士．居士婦。爲比丘辦衣價。買如是衣。與某甲比丘。是比丘。先不受自恣請。到居士家。如是說。善哉居士。爲我買如是

如是衣與我。爲好故。若得衣者。尼薩耆波逸提。

衣價謂錢寶　金銀珍珠品　琉璃貝玉石　瓔珞生像等
衣質十種類　求者分二事　求大價廣長　求增價一錢
十六分之一　廣長增一綫　不請自求增　得衣捨墮成
若恣請問欲　知足求減少　屬豐餘親里　出家主代人
往求而無犯　餘懺捨羯磨　犯不犯重輕　如前比例知
攝修心要
制多欲裝飾　愛好啓盜婬　失壞心瞋慾　觀待憍嫉生
藏護與鬭擾　生遊閑世譏　障學處精勤　教觀不入裏
障平等施法　天龍復厭棄　對治持糞掃　衣犍度善知

二家勸合作第九

因緣

緣起制限同　勸合作生罪　加行方便別　根本體無異

戒相

若比丘。二居士‧居士婦。與比丘辦衣價。持如是衣價‧買如是衣。與某甲比丘。是比丘先不受居士自恣請。到二居士家。作如是言。善哉。辦如是如是衣價與我。共作一衣。爲好故。若得衣者。尼薩耆波逸提。

索衣過六反第十

因緣

佛在舍衛國　跋難陀比丘　由疾疾索衣　使長者受罰

諸白衣譏嫌　佛以此制戒

戒相

若比丘。若王。若大臣。若婆羅門。若居士。居士婦。遣使爲比丘送衣價。持如是衣價。與某甲比丘。彼使人至比丘所。語比丘言。大德。今爲汝故。送是衣價。受取。是比丘應語彼使。如是言。我不應受此衣價。我若須衣。合時清淨當受。彼使語比丘言。大德。有執事人不。須衣比丘。應語言。有。若僧伽藍民。若優婆塞。此是比丘執事人。常爲諸比丘執事。時彼使往至執事人所。與衣價已。還比丘所。如是言。大德。所示某甲執事人。我已與衣價。大德知時。往彼當得衣。須衣比丘。當往執事人所。若二反三反。爲作憶念。應語言。我須衣。若二反三反。爲作憶念。若得衣者善。若不得衣。四反五反六反。在前默然立。若四反五反六反。在前默然住。得

衣者善。若不得衣。過是求得衣者。尼薩耆波逸提。若不得衣。從所得衣價處。若自往。若遣使往。語言。汝先遣使持衣價與某甲比丘。是比丘竟不得衣。汝還取。莫使失。此是時。

衣價者財幣　寶物田池等　奴象馬牛羊　比丘不應受
合時取衣時　清淨謂如法　執事有信心　敬法堪付寄
取衣三作語　三默然憶念　過是疾索求　得衣尼薩耆
波逸提成罪　捨懺作羯磨　與前法相類　不得告施者
自往若遣人　施主若不要　以時方便取　作波利迦羅
軟語取無過　當一一知曉

攝修心要

託求勿疾疾　尖利語傷人　無根毀謗言　使人受害損

勿嫌厭譏論　軟言和悅意　愍世俗辛勞　寬待不逼取

蠶綿作臥具第十一

因緣

佛在曠野城　時六羣比丘　雜作新臥具　索綿養蠶人
日中曝繭出　蠶蛹叫痛死　不慈悲物命　不應用貴品
白衣盡譏嫌　佛因而制戒

戒相

若比丘。雜野蠶緜。作新臥具。尼薩耆波逸提。

雜者雜鳥毳　劫貝拘遮羅　乳草蘗芻摩　麻等新蠶綿
新者分二種　新得新造是　臥具者毡褥　囊貯或扞成（毡毯毛織）
新作犯捨墮　餘者如律說

攝修心要

損悲殺物命　愛好長貪求　多事障善品　蓆軟睡眠沉
美暖生貪婬　損他正信意　譏嫌人訶厭　無犯者智人

純黑羊毛作臥具第十二

因緣

佛在毘舍離　有諸黎車子　夜着黑色衣　邪婬避人見
六羣效所爲　作純黑臥具　黎車等笑問　黑衣何所爲
慚愧者譏嫌　佛因而制戒

戒相

若比丘。以新純黑羺羊毛。作新臥具者。尼薩耆波逸提。

愛好新敷具　上色求細軟　純黑羺毛貴　似諸外道衣

捨物作羯磨　攝修同前論

不以牻雜毛作新臥具第十三

因緣

佛在舍衛國　時六羣比丘　以純白羊毛　造作新敷具

似諸王大臣　佛因而制戒

戒相

若比丘。作新臥具。應用二分純黑羊毛。三分白。四分牻。若比丘。

不用二分黑。三分白。四分牻。作新臥具者。尼薩耆波逸提。

純黑與純白　外道王臣衣　價貴求不易　牻雜取賤値

白者生漂染　牻者謂雜色　頭脚耳邊毛　多少隨賤易

捨物羯磨等　攝修同前論

臥具六年減第十四

因緣

佛在舍衛國　時六羣比丘　嫌臥具輕重　厚薄等隨心

營求藏積多　不捨故造新　僧中作嫌責　佛因而制戒

戒相

若比丘。作新臥具。持至六年。若減六年。不捨故。更作新者。除僧羯磨。尼薩耆波逸提。

受持時分制　不得減六年　病弱乾痟等　糞掃臥具重

無力堪持行　不捨故新作　二羯磨開許　餘皆如前論

新造應貼故第十五

因緣

佛在舍衛國　三月中靜處　受杜多行者　許得見如來
餘者不得見　靜處三月竟　徧巡行房舍　溫室教授堂
經室浴室等　故舊尼師壇　處處徧狼藉　無人好攝收
爲護施法久　制戒如是說

戒相

若比丘。作新坐具。當取故者。縱廣一搩手。貼着新者上。用壞色故。若作新坐具。不取故者。縱廣一搩手。貼着新者上。用壞色故。尼薩耆波逸提。

爲壞色堅牢　兩重亦所許　故舊無穿孔　浣治作裁貼
貼中間邊上　不許作雜彩　不如法捨墮　餘幷如前說

攝修心要　（前五共說）

蠶綿貪質美　嗓繭無仁慈　黑白同俗外　牻雜不難求
貪畜制年限　貼補爲惜物　資具衣等同　密意應互通

持毛過三旬第十六

因緣

佛在舍衛國　跋難陀釋子　行路得羊毛　貫杖擔肩行
居士衆所譏　以此而結戒

戒相

若比丘。道路行。得羊毛。若無人持。得自持。乃至三由旬。若無人持。自持過三由旬尼薩耆波逸提。

道行若住處　得羊毛允取　無人助自持　不過三由旬
過者成捨墮　懺等作羯磨　犯輕重開遮　具如前條制

攝修心要

集取衣質料　勞擾障自修　表煩惱失儀　道俗皆厭棄

使尼浣染擘第十七

因緣

佛在尼拘律　六羣比丘等　取得羊毛多　使尼浣染擘

大愛道覲佛　佛問而制戒

戒相

若比丘。使非親里比丘尼浣、染、擘、羊毛者。尼薩耆波逸提。

此捨墮有三　浣染擘各一　擾他攝婬染　餘具如前論

受捉錢金銀第十八

因緣

佛在耆闍崛　跋難陀釋子　居士買肉供　索錢置地取
受持寄肆畜　亦畜積金等　王及諸大臣　集談共疑議
沙門釋子衆　云何畜金寶　錢財珍奇品　世好五欲類
使珠髻大臣　問佛決疑情　(佛言)大臣汝當知　日月有四患
修羅煙雲霧　所照無威神　沙門婆羅門　不捨酒婬欲
持金銀邪命　四大患不除　所照無威神　由此卽制戒

戒相

若比丘。自手捉錢。若金銀。若教人捉。若置地受者。尼薩耆波逸提。

如來大慈愍　教作捨淨法　使離染漸淨　若他不淨施
指信人居士　此我所不應　汝知是看是　彼取還比丘

作彼物故受　持淨人掌管　若得淨衣鉢　鍼筒尼師壇
應需物可易　比丘得持用　彼取若不還　令餘比丘告
如來所教示　爲淨故與汝　應還比丘物　或自往告彼
令彼還與僧　與塔與和尚　同和尚闍黎　諸親舊知識
若還本施主　不使失信施　不作知看是　比丘突吉羅
比丘尼捨墮　餘衆悉突吉　不犯者指言　汝知是看是
如上作無過　必解意善學

攝修心要

比丘若受捉　錢金銀寶貴　害水聚毒源　滋生衆惡事
不潔穢臭汚　障道礙法輪　勞苦貪積畜　象齒以焚身
若惡獸毒蛇　非可暫親近　習氣從漸熏　鈍根令漸離

教作捨淨法　見如來大悲　普護多方意　順法亦除穢
智人善了達　頓漸斷習氣　無錢少安享　禪樂快出生

賣買種種寶第十九

因緣

時處人事同　加行有差異　前持錢寄肆　此使用生息
賣買坐肆坊　由此佛制戒

戒相

若比丘。種種賣買寶物者。尼薩耆波逸提。

成金易成金　易未成半成　易銀亦如是　以錢易金銀
以金銀易錢　成未成半成　及錢易錢等　錢金銀銅鐵
白臘鉛錫製　木質胡膠錢　往來坐肆坊　使人作方便

交易以滋息　餘如前條論

攝修心要

得財人憎嫉　失利自憂恨　障道世輕毀　積聚終歸散

貿易衆物等第二十

因緣

佛在舍衛國　跋難陀釋子　持生薑易食　與外道貿衣

由販賣貿易　二事而制戒

戒相

若比丘。種種販賣。尼薩耆波逸提。

云何爲種種　謂以時易時　以時易非時　以時易七日

時易盡形壽　易波利迦羅　乃至以非時　所易等如上

七日盡形壽　互易亦各然　又賤時貴時　豐時與儉時
縷線白氎等　酥油糖石蜜　豆蔴稻麥米　金銀珍寶玉
乘時巧射利　邪命以資生　價值一錢者　增價三或五
種種販賣得　捨墮罪根本　五種作互易　審定不高下
與餘人貿易　應使淨人作　若悔當還聽　餘制同前等

攝修心要

賣買欺一切　賢愚持毀等　貧富老幼人　時懷惡心想
樂災荒饑饉　願國土不靖　積畜可居奇　墮罪中特勝
如是不應作　不應受彼施

長鉢過限畜第二十一

因緣

佛在舍衛國　六羣比丘衆　畜鉢好者持　不好者置棄
時常營鉢器　積集如陶肆　阿難得長鉢　欲供與迦葉
佛開十日限　以多方便言　訶責於六羣　示少欲知足
讚頭陀嚴整　制戒說如是

戒相

若比丘。畜長鉢。不淨施。得齊十日。過者。尼薩耆波逸提。

鉢者有六種　鐵鉢蘇摩國　烏伽羅國鉢　優伽賒國鉢
黑鉢與赤鉢　質體鐵與泥　量大者三斗　小者一斗半
體色量如是　長鉢不淨施　不得過十日　時日同長衣
十一明相出　不作淨遣與　失壞非鉢想　則犯捨墮罪
淨捨作羯磨　悉如前說等　尼一日夜犯　佛在蘇摩國

自作鉢形式　如來神力加　色成金銀銅　銅色許持用
餘銅鉢不許　石鉢同瓦制　他飯他羹者　供他三人食
不得滿量受　鉢口虛二指　是爲大鉢器　小者他一人
大小間中量　大小過非制

減綴更求好第二十二

因緣

佛在舍衛國　跋難陀釋子　以一破鉢持　處處求新與
前者多畜長　此者求無厭　道俗幷譏嫌　如來立制限

戒相

若比丘。畜鉢。減五綴不漏。更求新鉢。爲好故。尼薩耆波逸提。彼比丘。應往僧中捨。展轉取最下鉢與之令持。乃至破應持。此是

時。

左右兩指中　稱爲一綴量　平口下五綴　或沙滴穿漏
應補治畜用　爲好更求新　罰展轉取下　從上座奉鉢
留取各隨意　展轉傳下座　末座最下鉢　乃至破應持
於鉢善護守　不得着非處　如瓦石落處　倚刀杖等邊
懸物下道中　危崖流水岸　亂石果樹下　及諸不平地
舉足行足處　戶閾內扉下　繩床木床下　若床座兩間
若床座角頭　皆不得置鉢　安置需墊座　不許作別用
不許盛雜物　勿故壞故失　補治鉄坭火　熏色犍度說
懺悔羯磨事　傳鉢取捨法　皆依律本行　不犯從親里
取索出家人　爲他他爲己　不求而自得　僧施當次取

自力以償畜　如是等不犯

攝修心要

正受食法器　如量如佛持　正命成道業　資生不求餘

衣鉢必隨身　如鳥張雙翼　乞食不非食　行止依敎示

受食當着衣　供施具如儀　食時存五觀　知量知足受

足食作食竟　心念不食餘　洗鉢棄水地　拭擦令乾淨

安鉢於座上　各各具正知

乞縷非親織第二十三

因緣

佛在舍衛國　跋難陀釋子　爲縫衣求線　在在處處求

持線求織師　織作三法服　守看自手繼　障道壞威儀

僧俗皆譏嫌　故如來戒止

戒相

若比丘，自乞縷線。使非親里織師。織作三衣者。尼薩耆波逸提。

縷線有十種　如十種衣名　織師非親里　與線亦非親
是則犯捨墮　餘二親非親　互料揀應識　自織自纗作
突羅成犯罪　捨懺眾羯磨　如律本定制　不犯者親里
作餘衣鉢袋　革屣包針氈　禪帶繫腰帶　零星少不犯

攝修心要

多求人不喜　障道失威儀　增業事紛擾　餘如衣事說

求好織許價第二十四

因緣

佛在舍衛時　跋難陀釋子　居士爲織衣　不請告織師
此衣爲我織　令廣大堅緻　我當多與價　衣成不與値
復求居士婦　加線謀好織　自求與我衣　居士不悅意
道俗皆厭恨　佛因而制戒

戒相

若比丘。居士•居士婦•使織師爲比丘織作衣。彼比丘•先不受自恣請便往織師所•語言。此衣爲我作。與我極好織令廣大堅緻。我當少多與汝價是比丘與價乃至一食値。若得衣•尼薩耆波逸提。

若不請自往　勸勞減省織　少欲離貪害　如是等無過
增價欺施家　不與欺織人　施者已不悅　而復再求取

得衣犯捨墮　餘者同律文

攝修心要

前多事增擾　此貪美欺妄　加行惡方便　亦涉男女制

餘幷同取衣　智者應知尋

與衣復瞋奪第二十五

因緣

佛在舍衛時　難陀有弟子　善能作勸化　跋難陀勸彼

共人間遊行　與衣約同去　餘比丘告言　跋難陀癡人

不知誦戒文　說戒布薩事　戒羯磨衆行　智者友癡人

聞已不同欲　跋難陀瞋恚　奪前所與衣　彼高叫莫爾

比丘衆聞知　告佛而制戒

戒相

若比丘，先與比丘衣，後瞋恚。若自奪，若教人奪取。還我衣來。不與汝。若比丘還衣，彼取衣，尼薩耆波逸提，

比丘先與衣　瞋奪回藏舉　而成捨墮罪　惱奪不藏舉

得突吉羅罪　不瞋恚索還　哀愍者無過　懺捨等如律

攝修心要

貪心物與人　結邀期朋聚　增惡行害衆　癡毒害三寶

不遂心瞋恚　鬬亂自紛諍　僧中應知警　依律早伏治

殘藥七日過第二十六

因緣

佛在舍衛國　秋月風病動　比丘形枯燥　皮纍生惡瘡

佛令服五藥　酥油生酥等　蜜石蜜隨應　病開殘宿食
許自意食盡　非病有餘食　教作餘食法　摩竭大魚脂
熊魚猪驢油　五油治風病　受煑漉依時　如法服隨應
蜜和雜物食　未成之石蜜　濃蜜薄石蜜　白石蜜五糖
聽作非時食　甘蔗漿未熟　蜜雜水聽飲　皆佛慈悲許
佛至羅閱城　畢陵伽婆蹉　多知識徒衆　徒大得供施
酥油生酥蜜　石蜜五藥等　藏舉器物多　流漫房舍臭
衆人皆譏嫌　佛因而制戒

戒相

若比丘有病。殘藥•酥油•生酥•蜜•石蜜。齊七日得服。若過七日•服者。尼薩耆波逸提。

病者有三種　風熱與痰癊　諸油除風氣　黃熱酥石蜜
陳沙糖石蜜　能除痰癊疾　藥者分四種　時藥及更藥
盡形壽七日　諸藥療衆疾　先作除病想　而後作受用
時藥五正食　麨飯麥肉餅　名稱爲五嚼　日中時應食
更藥八種漿　甘蔗果糖等　若加醋酸味　依夜分更飲
盡形諸陳棄　姜桂鹽草等　七日者殘藥　酥油蜜石蜜
過七日得罪　計日各差別　淨施遺與人　捨懺諸羯磨
與前多相類　除塗油燃燈　蜜與守園人　知時知作淨

攝修心要

有情依食住　食有四種分　人依於段食　段食有男女
婬色睡眠與　失光明升舉　燥動無定智　癡昧見一隅

無教習下流　殺盜互相因　無智辯因果　惡業以滋生
如來出世間　導入戒定慧　對治諸惡法　示惡源段食
障禪修智見　制諸戒樂事　息防護追求　修行上達易
人畜所由分　智人善知警

用浴及雨衣第二十七

因緣

佛在舍衛時　信女毘舍佉　請佛僧受供　命婢白時至
比丘作雨浴　盡赤體躶形　信女因請佛　佛前發八願
供客比丘食　遠行比丘食　供病比丘食　看病比丘食
供病比丘藥　復供衆粥食　及施雨浴衣　施尼衆浴衣
病人隨病好　餘者盡形施　佛問以何義　而發如是願

對言見遠行　命過比丘等　得殊勝果證　施後心歡喜
歡喜捨衆惡　除惡身樂受　以身樂因緣　我心亦得定
心定增長能　長夜修善法　根力覺支等　故發如是願
佛讚言善哉　集衆許八事　時六羣比丘　於春夏冬時
常求雨浴衣　不捨作餘用　現有雨浴衣　猶躶形而浴
僧衆盡譏嫌　佛因而制戒

戒相

若比丘，春殘一月在。當求雨浴衣。半月應用浴。若比丘。過一月前求雨浴衣過半月前用浴。尼薩耆波逸提。

春殘一月在　謂三月十六　後當求浴衣　半月應用浴
四月一日起　十六前求衣　初一前用浴　則成捨墮罪

懺捨作羯磨　犯不犯如制
攝修心要
爲令僧安樂　信者增福慧　由因福生定　定則衆善舉
制貪欲多求　作別用不許
急施衣過畜第二十八
因緣
佛在毘蘭若　三月安居竟　長者供夏衣　佛聽比丘受
六羣以此故　春夏冬常乞　安居未竟中　亦乞衣受衣
異處作安居　異處受他衣　僧衆皆譏嫌　求佛作制止
時波斯匿王　命大臣出征　佛開急施衣　說戒白如是
戒相

若比丘。十日未竟夏三月。諸比丘得急施衣，比丘知是急施衣。當受。受已。乃至衣時應畜，若過畜者。尼薩耆波逸提。

急施分五種　自病爲病人　將死爲死者　征行五緣事

爲成施功德　僧衆不失衣　本是夏竟衣　因緣開前受

七月初六起　推後十日畜　到自恣日竟　若初七日受

加一月五月　更增一日計

初六不加．初七加一．初八加二．初九加三．初十加四．十一加五．

十二加六．十三加七．十四加八．十五加九．（在布薩自恣前）

前後相加減　以十日爲限　王賊諸水火　命難等不犯

攝修心要

爲防止貪求　求畜不以時　異地多受取　餘者如衣事

蘭若離衣限第二十九

因緣

佛在舍衛國　比丘夏安居　迦提一月滿　警防秋賊時
劫奪比丘衣　鉢器衆物等　打撲諸苦難　因此佛作制

戒相

若比丘。夏三月竟。後迦提一月滿。在阿蘭若。有疑恐怖處住。比丘在如是處住。三衣中•欲留一一衣置舍內。諸比丘有因緣。離衣宿•乃至六夜。若過者。尼薩耆波逸提。

阿蘭若淨地　去村五百弓　疑怖賊盜等　許置衣村寺
六羣久置衣　佛作六夜限　懺罪羯磨法　開遮等同前

攝修心要

於時處知警　護衣鉢法具　護身命安全　覺聞善方便
不臨難惶恐　急懼中不亂　不因自擾他　故作七日限

僧物求入己第三十

因緣

佛在舍衛國　跋難陀釋子　先知有居士　飯佛施僧衣
往彼居士言　衆僧有善利　有大威神力　大福施者多
不需汝施與　施衣可與我　供食勿辦衣　後見僧威儀
發聲叫言悔　我何不施衣　僧以此白佛　訶責而制戒

戒相

若比丘。知是僧物。自求入己者。尼薩耆波逸提。

僧物者爲僧　已與已許故　僧物者衣鉢　四食隨物類

諸坐具食物　重物床座等　若知已與僧　或作辦許與
明知是僧物　自求得成罪　僧物轉與塔　許塔轉與僧
現前轉四方　四方轉現前　比丘轉與尼　尼物轉與僧
皆突吉羅罪　許病人借與　異處轉異處　一多人互轉
有許有不許　施外道賊住　無恥破戒僧　啞羊不學修
轉施和合衆　學修作羯磨　勝義證果僧　是皆謂可許
反此不可許　餘法如前義

攝修心要

說法善方便　施主自意轉　迴僧利入己　知者不可受
受竟後乃知　反物歸僧用　制於貪欲故　皆如長衣律

三十捨墮後頌

貪衣鉢臥具　原料物質等　求受作非法　多藏不以時
非比丘應受　違量不合制　自不護擾他　畜錢寶金銀
販貿資物等　食貪制殘藥　僧利迴入己　先捨乃懺罪

第五　九十波逸提類前頌

九十屬行墮　總爲七類攝　貪婬二十一　貪盜一十九
瞋殺一十三　癡邪妄有六　癡愚昧十七　癡惱他十一
破威儀三種　各各分別數　總攝避學難　非究竟方便
彼一一條相　有別別義故　知總不知別　矇昧失作用
知別不知總　散沙無序次　總別同異知　智者善着力

知而妄語第一

因緣

佛在迦維羅　尼拘律園中　有象力釋子　善談論語言

不勤學法義　與外道論辯　若不如違理　便反前自語

僧中問語時　亦前後反異　約辯論時期　或當聞法語

前後異時去　妄說欲不往　僧俗幷譏嫌　白佛而制戒

戒相

若比丘。知而妄語者。波逸提。

不見聞觸知　言見聞觸知　若見聞觸知　言不見聞等

由違心異說　詭誑不稱實　波逸提燒煮　是墮惡趣義

見者眼識見　聞者耳識能　觸三鼻舌身　法者意識知

因見異忍異　想異心異等　前中後三時　自知妄語竟

成爲波逸提　比丘尼同罪　三衆突吉羅　說戒三次問

不憶罪突吉　着外道俗服　問言汝何人　答外道俗人
犯波逸提罪　不言突吉羅　若隨心想說　誤亂失無心
設喻假定言　證理爲易知　有見聞不犯　最初未制等

攝修心要

妄語人喜犯　良由熏染深　多刼識種堅　隨境便虛搆
難自知反流　順情得苟安　違戒法守愚　稱權巧方便
世事皆無常　變換不可量　弄智反成愚　誠謹乃無上
縱面面方方　對塵圓復圓　無常死期至　不聽汝巧言
若說法論議　若傳人述語　定一切是非　莫自用爲是
令推寄有本　說法無我故　功德善隱密　自能少過咎
說法以信語　勿須先盟誓　若事遭謗誣　亦不作誓辯

不妄自昭雪　無容再再言　持教轉法輪　攝徒者應念

毀呰言第二

因緣

佛在舍衛時　六羣比丘衆　於斷諍事中　種類罵比丘
名字形相毀　使慚愧失心　遺忘前後事　欲言不得語
僧白佛制戒　佛說競牛喻　言善語善成　惡言自他毀

戒相

若比丘。種類毀呰語者。波逸提。

言汝是汝似　汝欲作等詞　卑業卑姓人　犯罪過結使
禿瞎旃陀羅　殺猪羊刑獄　成波逸提罪　若面罵喻罵
自比罵呰等　以善法毀罵　是阿練若人　杜多禪行等

拜三衆突吉　尼犯波逸提　不犯爲教授　親友戲笑等

攝修心要

佛喻常識心　時時善語行　如惡口業故　地多荊棘生

彌勒佛世時　人皆持十善　地皆出珍寶　內外緣增故

兩舌離間彼第三

因緣

佛在舍衛國　時六羣比丘　傳此屏處語　而向彼方說

彼語向此說　囘反興是非　無事鬥諍起　有事諍不滅

僧衆白如來　佛說三獸喻　野干破獅虎　自身受殺食

戒相

若比丘。兩舌語者。波逸提。

兩舌謂鬪亂　七衆及王臣　外道一切人　妄造黑白語
毀呰難忍言　彼此作異說　損害令忿諍　離間使破毀
令合聚分離　敗壞人事緣　福利名聞毀　說聞了了知
波逸提根本　不了突吉罪　不犯破惡朋　惡知識敗類
破方便破僧　及破僧伴黨　破非法羯磨　破壞滅三寶
和尚阿舍黎　非法無義利

攝修心要

兩舌爲資物　名聞等妒嫉　欲自成福業　宗學依止類
損他謀自益　不樂人勝己　未觀盛衰法　資物名聞害
福業依衆緣　滅他不自利　損他反自害　無智看不明
敎宗能興起　遵戒衆力成　競學修道德　損人不自樹

學識證眞智　精進以爲寶　貴寶善隱藏　顯露賊盜取
依師同修學　勿嫉妒兩舌　水乳不離間　法利共獲益

與女同室宿第四

因緣

佛在舍衛時　尊者阿那律　寄宿婬女家　婬女躶身擾
羅漢神通護　凡夫戒不保　淨衆生譏嫌　白佛而制戒

戒相

若比丘。與婦女同室宿者。波逸提。

室四周有障　上覆偏不偏　或前敞無壁　障覆有開處
比丘若先宿　女後至同時　或有女先在　若倚臥脇地
乃至隨轉側　波逸提成罪　若與多女宿　十女得十墮

天等黃門等　婦女立突吉　比丘尼同犯　餘衆皆突吉
不犯者不知　室內有女人　或室缺障等　病等若坐行
爲强力所捉　命難等開許

攝修心要

緣起爲羅漢　尙被婬女擾　如熟好飲食　凡夫之所好
母女亦同限　餘人應遠避　說法共道行　露坐自手施
皆是同類制　住說行坐語　五種共記識　事前先必知

未具人三宿第五

因緣

佛在曠野城　六羣比丘衆　與諸長者人　共講堂宿住
六羣中一人　散亂心睡眠　無知露身形　轉側再再現

居士作調弄　大笑生譏厭　諸慚愧比丘　白佛而制戒
由僧驅羅云　開二宿三宿

戒相

若比丘。與未受大戒人共宿。過二宿。至三宿。波逸提。

除比丘與尼　餘者無大戒　同宿諸支分　具如前條文

攝修心要

比丘表佛形　故稱戒爲大　氣息有差分　染淨不同倫
護惜僧威儀　不令同俗住　未證聖離欲　情識藏穢垢
假結能惑亂　同宿引罪愆　具足與具足　亦避薦各覆
互換作坐息　或但坐不臥

未具人共誦第六

因緣

佛在曠野城　六羣比丘衆　同長者居士　講堂誦佛經
諠聲高叫亂　無異婆羅門　擾及禪修者　白佛而制戒

戒相

若比丘。與未受戒人共誦者。波逸提。

句義非句義　句味非句味　字義非字義　同誦抄前說
各各善了知　法者謂佛說　十二分諸經　毘奈耶相應
乃至聲聞說　仙人諸天等　未具人共誦　作一二三說
口授或書授　了了波逸提　犯不犯輕重　餘隨律應知

攝修心要

俗人爲求過　偸心盜法來　於法無所知　外道懷別意

律教相應語　不得令彼聽　除王臣賊盜　首領具信人

說他罪第七

因緣

佛在羅閱城　比丘犯麤罪　行波利婆沙　或行摩那埵

六羣指向說　令白衣知曉　犯者與衆僧　聞說皆愧惱

衆差舍利弗　往王臣民衆　說調達所爲　非佛法僧事

尊者心愼畏　白佛重開制

戒相

若比丘。知他有麤惡罪。向未受大戒人說。除僧羯磨。波逸提。

麤罪波羅夷　僧伽婆尸沙　若有罪無罪　向未具人說

除羯磨先聞　餘幷如律制

攝修心要

破戒具法身　形服同聖衆　金器雖壞損　貴勝於鍮錫

自證向人語第八

因緣

佛在毘舍離　婆裘園比丘　互稱得上人　佛訶斥制戒

戒相

若比丘。向未受戒人說過人法。言我見是。我知是。實者。波逸提。

人者陰界入　諸法出要成　自言得身念　得戒善思維
有得有果證　有精進得定　入三昧有道　有修行智慧
得見等眞實　向未受戒說　了知波逸提　若手印作書
作知相遣人　及尼同根本　天龍餘衆等　各得突吉羅

不犯增上慢　報得言非修　向同意比丘　說我得根力
覺道衆解脫　入於諸三昧　不轉說無犯　非爲名利故

攝修心要

此與大妄語　虛實有差別　皆爲求名利　諸煩惱隨增
比丘大人法　不稱德覆罪　知法平等性　不示現過人
避人大恭敬　免不信譏疑　用護大妄語　藏德自無犯
若說法啓知　顯聖實德能　示入道次第　方便不我證

獨與女說法第九

因緣

佛在舍衛時　有迦留陀夷　詣大長者家　姑前與兒婦
耳語而說法　佛訶責制戒　不與女說法　女衆復白請

除有智男子　若說受五戒　八戒八聖道　十善法經義
不解許多說　最後制戒云

戒相

若比丘。與女人說法。過五六語。除有知男子。波逸提。

五語色無我　受想行識同　六語六入等　各說皆無常
麤惡非麤惡　能識者有知　聽說了了知　波逸提罪成
開許受戒等　說法問經義

攝修心要

若觀僧祇律　六句不得過　無知謂聾盲　不解義好惡
若年減七歲　母女姊妹同　過說則犯墮　南山資持記
以目對女人　鮮有能自攝　使情欲內動　强受必忘勞

故雖說聖法　亦不許多及　凡情事昭然　智者必知曉

掘地第十

因緣

佛在曠野城　時六羣比丘　爲佛造講堂　彼自手掘地
後復教人掘　居士多譏嫌　無慈傷物命　白佛而制戒

戒相

若比丘。自手掘地。若教人掘者。波逸提。

已掘未掘地　已掘經四月　雨漬還如本　若用鋤鍬挖
鏟削或椎打　刀鐮等刺入　指甲作傷掐　打橛入地中
地上燒燃火　自作若教人　掘此掘彼等　一切波逸提
不教言知是　看是突吉羅　比丘尼同罪　三衆突吉羅

不犯曳竹木　籬樹等扶正　反移動磚石　取牛糞及地
去取崩岸土　除鼠壞穴地　平經行屋地　掃地杖築等
無蟲砂石處　一切皆無犯
攝修心要
須培養仁慈　物命如己命　止外道謗說　草木有生命
得靜緣修行　發智斷愚昧

壞鬼神村第十一

因緣
佛在曠野城　比丘修治屋　故自砍大樹　佛因而制戒
戒相
若比丘壞鬼神村。波逸提。

鬼神者非人　村者謂草木　是諸草木等　有情命所依
村有五種類　根種及枝條　節生覆羅種　子子種相續
根種如黃薑　香附子雀頭　黃連陀盧草　別餘根所生
枝種者柳等　菩提樹貝多　別餘枝種類　節生蘇摩那
及蘇羅婆草　菩醯那等草　香葉及羅香　蓼等諸節生
覆羅謂虛中　甘蔗竹葦等　藕根及別餘　子種如稻麥
芥子諸豆類　物從似種生　稻麥生稻麥　物從異種生
如牛角生荻　羊毛生青稊　顯色有青黃　赤白黑縹紫
有想無想作　有疑無疑等　自作若教人　突吉或根本
若打橛着樹　燃火生草木　斷割波逸提　餘皆隨律制

攝修心要

佛慈及草木　悲心體佛意　避世間嫌疑　亦順外道心

異語惱他第十二

因緣

佛在拘睒彌　有闡陀比丘　犯罪不自知　諸比丘問責
異語說餘事　問汝向誰語　爲說何等事　爲說何等理
語我或語誰　是誰人犯罪　罪由云何生　然我不見罪
云何言我犯　故異語惱人　諸比丘白佛　佛因彼制戒
爾後喚不來　不喚而故來　應起而不起　不應起而起
應語不作聲　不應語偏語　故惱觸僧衆　白佛重制戒

戒相

若比丘。妄作異語惱他者。波逸提。

異語詭誑言　問此而答彼　觸惱不隨順　言行違他意
屏再不改行　波逸提成罪　對非法羯磨　作參差異語
若爲塔寺故　和尙闍黎事　喚來不能來　一坐不餘食
若患病不起　水火事非常　命難梵行難　不應起亦起
惡心問上法　於和尙親識　作非法羯磨　教莫語便語

攝修心要

故異語惱他　亦名爲綺語　非時無益言　無本理無次
觝突不隨順　言事故相違　無智習憍慢　行威力對治

嫌罵知事人第十三

因緣

佛在羅閱城　尊者沓婆羅　衆差知僧事　分臥具差請

有慈地比丘　屛處作譏嫌　沓婆摩羅子　有愛恚怖癡
佛制戒不許　彼作仍如之　僧遮彼譏嫌　彼云我罵彼
不是作譏嫌　白佛重制戒

戒相

若比丘。嫌罵。波逸提。

一制中二事　若嫌若罵分　僧差作羯磨　大衆知事人
嫌罵成本罪　比丘尼同制　餘衆突吉羅　不犯有實事
有愛恚怖癡　令彼發露悔

攝修心要

忿恚心不忍　煩惱習染深　依善巧智人　加以威力制

露地敷僧具第十四

因緣

佛在舍衛國　十七羣比丘　露地敷僧具　去時不自舉
被風塵土坌　蟲鳥啄壞破　變色糞穢污　白佛而制戒

戒相

若比丘。取僧繩床。木床。若臥具。坐褥。露地敷。若敎人敷。捨去。不自舉。不敎人舉。波逸提。

僧物者屬僧　床者有五種　旋脚直脚床　曲脚入陛床
無脚諸繩床　木床亦分五　臥具通坐具　坐褥者用坐
捨去應告舉　當事摩摩帝　或自舉屏處　覆護而後去
天晴欲卽還　再用可不舉　疑雨不再還　不方便惜護
出門成罪墮　欲去而未去　去還悔突吉　二人同一坐

上座去未舉　下座亦不舉　下座犯墮罪　失威儀突吉
下座事先去　上座若不舉　上座波逸提　同去俱不收
二俱波逸提　床几臥具等　露地放不收　敷具入房息
犯突吉羅罪　比丘尼同罪　三衆突吉羅　若勢力所縛
命難梵行難　不收舉無罪
攝修心要
僧物應惜護　勿使有壞損　修治長保用　施受福皆增
房中去不舉第十五
因緣
佛在舍衛國　有客來比丘　去時不告語　房中臥具壞
蟲嚙食色變　塵污生苔菌　諸比丘白佛　佛因而制戒

戒相

若比丘。於僧房中、敷僧臥具。若自敷。若教人敷。若坐。若臥。去時。不自舉。不教人舉。波逸提。

臥具謂繩床　木床坐具等　臥墊褥地敷　枕衾臥毡毯
去時自應舉　或囑咐經管　或舊住比丘　若無付受者
當移床離壁　高墊支床脚　置枕褥臥具　上覆麤壞物
或掛衣架上　豎床而後去　二三宿不回　應遣人通信
收舉臥具等　否則波逸提　輕重犯不犯　修心等同前

强敷止宿地第十六

因緣

佛在舍衛國　時六羣比丘　十七羣比丘　行拘薩羅道

十七羣先住　六羣隨後至　强於敷地處　中間作止宿
自恃力陵他　佛因制戒止
戒相
若比丘，知先比丘住處。後來。强於中間敷臥具止宿。念言。彼若嫌迮者。自當避我去。作如是因緣，非餘。非威儀。波逸提。
强者勢陵人　令他生觸惱　故違前人意　使他遠避我
中間若頭脚　或兩脇中間　若草敷葉敷　下至地敷者
知是他住處　後來强敷具　非他教敷此　非病非難緣
詐僞非威儀　使他心煩亂　故隨他不樂　囈喘麤惡像
魔形使人畏　拳足作拚打　若閉戶開戶　閉向開向事
燃火或火滅　燃燈或滅燈　扇扇灑冷水　重衣加毡被

故唄誦咒願　讀經問法難　僞病服瀉藥　使人作勞倦
種種非威儀　不眞實詐僞　惱他波逸提　比丘尼同犯
三衆突吉羅　不犯他力持　親友敎敷此　病痛作轉側
被繫命難緣　他力非自意

牽他出僧舍第十七

戒相

若比丘，瞋他比丘不喜。僧房舍中。若自牽出。敎他牽出，波逸提。

時處因緣同　加行有差異　前由爭臥處　强於中間宿
此爲爭房舍　逼令他牽出　牽多人一戶　牽一人多戶
各多波逸提　他物棄戶外　閉戶不令入　皆犯突吉羅
比丘尼同犯　三衆皆突吉　不犯無恚恨　隨次第出戶

遣未具戒人　破戒見威儀　他舉他擯出　命難梵行難

攝修心要

惡性故惱人　驅他隨自便　因財物利養　損名聞嫉妬
或受他方侮　仇隙等忿恚　對治息煩惱　慈心威力治
龍蛇等入室　先彈指而語　汝勿惱比丘　賢者汝遠去
告已若不去　以軟物持去　勿以麤物持　令彼痛苦生
遣除餘有情　皆慈心令去　復方便安置　勿動瞋恚意
若能慈及物　於人自無犯

閣坐脫脚床第十八

因緣

佛在舍衛時　比丘住重閣　坐用脫脚床　不安庠好坐

放身壞重閣　床脚落下墮　打閣下比丘　傷身血流出

衆僧白如來　佛因而制戒

戒相

若比丘、若房•若重閣上。脫脚繩床，木床。若坐•若臥。波逸提。

房者公私房　重閣言立倚　不着頭妨礙　若重房棚樓

無堅牢設施　坐用脫脚床　用諸壞物具　或故意傷人

或情懷調戲　恣意重放身　坐臥轉側等　壞樓棚傷人

跳跑力重蹈　拖移床座具　一切波逸提　若在獨座床

一板或浴床　各得突吉羅　不犯者旋脚　直脚曲脚等

無脚諸繩床　脫脚有細腰　或床支穩大　重閣覆板牢

自加重厚板　反床而坐臥

攝修心要

重閣地敷板　修治令堅固　行作無震動　不陷落傷人
床具常補修　不使有壞脫　行坐樓閣上　輕步好坐臥
不令樓具壞　不使人驚擾　不令塵灰落　灑掃水莫多
樓下衆集食　食時當先避　或坐息不動　食散乃可行
梯級上下時　避讓諸尊長　扶持老弱病　亦避諸婦女
愼防觸女身　樓口窗牖中　勿棄雜穢物　吐唾遺鼻涕
漱口嚼楊枝　棄水大小行　掃除棄糞渣　一切不准行

使用有蟲水第十九

因緣

佛在拘睒彌　有闡陀比丘　起大屋房舍　用蟲水和泥

自作亦教人　白衣衆嫌疑　諸比丘白佛　佛因此制戒

戒相

若比丘。知水有蟲。若自澆泥。若草。若教人澆者。波逸提。

若知水有蟲　以草土擲中　若有蟲酪漿　清酪漿或醋

或漬麥諸漿　若澆泥若草　以草土着中　有蟲想使用

各犯波逸提　無蟲有蟲想　有蟲疑突吉　尼犯波逸提

三衆突吉羅　無犯者不知　無蟲想蟲疑　行漉散灑等

攝修心要

殺分貪瞋癡　此屬愚癡殺·非故爲斷命　但應習慈愍

審察作囊漉　亦保衛自身　恐毒蟲傷體　遠取或移地

覆房過三節第二十

因緣

在佛拘睒彌　有闡陀比丘　起大房覆草　重覆至再三

更有餘草在　猶重覆不已　致使屋崩隤　白衣衆嫌怨

諸比丘白佛　佛因此制戒

戒相

若比丘。作大房舍。戶扉窗牖。及餘莊飾具。指授覆苫。齊二三節。若過。波逸提，

若戶窗簷墻　作種種莊飾　若縱若橫覆　二節若覆已

第三覆未竟　應去不見聞　若第三節竟　波逸提罪成

若不見不聞　突吉羅非本　餘輕重開遮　悉同前所論

攝修心要

造房免崩隤　必須開水竇　水路隨時通　若濕埿築墻
一日不過三　天雨草蕭蓋　墻柱基地堅　造築上中下
覆法亦隨三　各各應如限　護施主福饒　用意使堅固
室成供三尊　布薩聖凡喜　有持戒比丘　一坐臥功永

不差往教戒第二十一

因緣

佛在舍衛時　共五百比丘　中夏作安居　大智舍利弗
摩訶目犍連　迦葉迦旃延　槃陀難鐸等　皆衆所知識
復有大愛道　比丘尼衆等　其數亦五百　王園中安居
大愛道請佛　聽比丘爲尼　教戒及說法　佛許差上座
阿難請槃陀　初次往教尼　槃陀但說偈　默然入禪定

三請現通去　尼衆無所聞　六羣尼遣使　請比丘六羣
次當往教授　不說戒定慧　法蘊出要業　少欲離憒鬧
說人事王論　婦女華鬘論　酒會婬女論　世間雜染事
兼笑舞彈脣　鼓簧吹貝聲　乃至雀鶴鳴　並走作跛行
六羣尼讚喜　具道尼不語　啓白佛聞知　斥六羣立制
須白二羯磨　僧差往教授　六羣於界外　自作法互差
往教比丘尼　佛重制十法　乃堪往教授　成就戒多聞
誦二部斷疑　善說尼法要　族姓根端正　尼尊重歡喜
辯才令增信　護微不犯重　戒臘過二十　十法等善持

戒相

若比丘。僧不差。教戒比丘尼者。波逸提。

僧者一說戒　同羯磨大衆　差者二羯磨　教戒八敬等
若逢說戒時　上座應問云　比丘尼有來　求教戒師否
若有應更問　誰爲尼教戒　若教授人多　問尼欲請誰
或隨僧處分　僧依次遣差　差不具德者　衆僧得惡作
被差剋時去　尼衆剋時迎　供給法所需　粥飯食藥等
不迎不供養　各得突吉羅　若非僧差往　不說戒八敬
皆得波逸提　若非教授日（布薩後三日）　往說八敬等　亦得突吉羅
若比丘有病　應使拜訊人　僧有不和合　亦遣人拜訊
尼病衆不和　皆遣人拜訊　恭敬求加持　不作突吉羅
依止諸法行　除障難不犯

攝修心要

二十夏十德　作羯磨僧差　說八重八敬　留心僧殘罪
九十三十中　涉諸女人戒　未去先念憶　非日不應去
周羅槃陀證道偈
入寂者歡喜　見法得安樂　世無恚最樂　不害於衆生
世間無欲樂　出離於愛欲　若調伏我慢　是爲第一樂
教授至日暮第二十二
因緣
佛在舍衛國　尊者難鐸迦　僧差往教尼　具德好音語
聽者皆樂聞　重請說再三　乃至日暮時　教說猶不已
尼返還城寺　城閉宿城塹　長者見傳言　比丘尼共僧
竟夜同宿止　晝便放還歸　僧聞皆慚恥　白佛求制戒

戒相

若比丘。爲僧差。教授比丘尼。乃至日暮者。波逸提。

具德由僧差　教尼必以時　不得過日暮　非時教墮罪
若授受經典　誦經問法義　有餘事必須　過日暮突吉
於白衣婦女　誦頌說法等　過時突吉羅　比丘尼三衆
各皆突吉羅　不犯船濟處　客隊夜說法　尼寺中特會
請教授略說　偶然時可開

攝修心要

男女非時聚　世俗皆譏厭　雖具德僧差　必依法守時
若未離欲染　習氣着火燃　老象陷深泥　與魔王方便
欲光揚正法　應杜世譏嫌　不污辱僧羣　智者堤防堅

譏毀教戒人第二十三

因緣

佛在舍衛時　六羣比丘衆　十德不完具　僧不差教尼

嫉妒心不忍　譏毀教尼人　無有眞實心　但爲飲食故

教授比丘尼　誦經受句義　僧衆白佛知　佛因而制戒

戒相

若比丘。語諸比丘作如是語。比丘爲飲食故。教授比丘尼者。波逸提。

若作如是說　了了波逸提　不了突吉羅　尼三衆同此

不犯者實爾　爲飲食教授　誦受若問義　不眞心實教

或戲笑夢言　獨語他不聞　亂錯憹失等　未制戒不犯

攝修心要

此中有二意　責嫉妒毀人　往教不眞實　不求尼了解
敷演說句義　不善學尼戒　八敬八重戒　大悲不修念

與衣非親尼第二十四

因緣

佛在舍衛國　有乞食比丘　威儀善具足　時有比丘尼
數數請比丘　比丘不受請　後假還彼請　與衣比丘尼
僧白佛結制　後開許親里　互相作貿易　重制如是戒

戒相

若比丘。與非親里丘比丘尼衣。除貿易，波逸提。

貿易衣易衣　以衣易非衣　以非衣易衣　針易刀綫等

衆藥互相易　非親非貿易　與衣波逸提　尼三衆突吉
不犯供佛塔　供佛供僧衆　轉代一切等　餘如捨墮中
非親尼取衣　互觀同了意

爲尼縫作衣第二十五

因緣

佛在舍衛國　時有比丘尼　請迦留陀夷　作僧伽梨衣
衣成貼婬像　與時告彼言　勿先解披着　亦勿示人看
白時到當着　在諸尼後行　尼如教着衣　背男女婬像
市人競笑看　道俗譏嫌　慚愧者白佛　佛結戒制止

戒相

若比丘。與非親里比丘尼作衣者。波逸提。

衣十種如上　作者隨刀截　隨一縫一針　各各波逸提
若牽挽熨治　捉角頭捫摩　安貼安緣等　一切突吉羅
尼三衆突吉　捨墮浣染打　攝修與此同　不犯同前論

屏處與尼坐第二十六

因緣

佛在舍衛國　時迦留陀夷　與偸難陀尼　各皆有欲意
在門外共坐　白衣居士見　譏罵鴛鴦宿　猶如夫婦坐
僧聞知白佛　佛因而制戒

戒相

若比丘與比丘尼在屏處坐者，波逸提。
屏處不見聞　若塵霧雲煙　黑暗無光顯　不聞常語聲

墻籬樹衣障　若餘物遮蔽　凡與尼共坐　墮罪波逸提
盲聾或立住　尼三衆突吉　若比丘有伴　不盲聾卒倒
命難梵行等　失自在不犯

期行尼同道第二十七

因緣

佛在舍衛時　六羣諸比丘　六羣比丘尼　共遊行人間
世人譏嫌言　比丘共尼行　所欲甚方便　僧白佛制戒
後行遭盜劫　重開制如是

戒相

若比丘。與比丘尼同期一道行。從一村乃至一村、除異時。波逸提。異時者。與估客行若疑畏怖時。是爲異時。

期者先共約　從某村某路　至某城國處　不過一村間
空處准十里　過者波逸提　若減一村間　不足十里者
多村同一界　若方便欲去　若共期莊嚴　同行突吉羅
尼三衆突吉　不犯大伴行　不共約疑恐　餘如前後說

同船載行第二十八

因緣
時處人事同　乘船上下水　譏議等如前　佛因而制戒
尼讓渡被劫　佛開許直渡

戒相
若比丘與比丘尼共期同乘一船。上水下水。除直渡者。波逸提。
犯不犯攝修　皆同前條說

受尼讚歎食第二十九

因緣

佛在舍衛時　六羣提婆達　使彼徒黨尼　作勸化供養
譏毀舍利弗　目連等下賤　六羣龍中龍　佛因而制戒
勸不勸難知　知者波逸提　黎師達因緣　除檀先有意

戒相

若比丘。知比丘尼讚歎教化因緣得食。食。除檀越先有意者。波逸提。

讚歎教化者　說比丘功德　少欲杜多行　多聞持律藏
善修禪定等　由教化得食　咽咽波逸提　教化襯衣等
燈油塗足油　疑心突吉羅　尼三衆突吉　不犯者無知

無作無想等　尼自作教化　乞食等無犯　攝修悉同前

共女同道行第三十

因緣

佛在舍衛國　羅漢阿那律　由慈愍心故　許女同道行

彼婦逃歸家　夫主隨追逐　見與僧同行　急恨打比丘

現通乃免死　僧白佛制戒

戒相

若比丘與婦女共期同一道行。乃至村間。波逸提。

因緣事不同　制意同尼類　羅漢被重打　常人勿放意

攝修心要（從二十一至三十總說）

比丘近女尼　從教戒說法　交往與衣物　縫作通來去

同坐同乘行　敎化求飲食　失愼人譏嫌　多接觸生染
智者善學律　條條各識面　事前知警畏　先學二十一
三十捨墮中（墮罪中關係女戒者）　非親尼取衣　使尼浣染打　浣染擘羊毛
皆共和學　僧殘五不犯（前五條）　根本自完全　善學者易易

過受一食施第三十一

因緣

佛在舍衛時　通拘薩羅道　無施住處村　居士設一食
供往來僧衆　六羣經彼宿　得好飲食故　再宿數數食
住宿不歸寺　貪食不欲行　僧白佛制戒　後因病緣故
勉行增疾劇　開許過一食

戒相

若比丘。施一食處。無病比丘應一食。若過受者。波逸提。

一食者時食　處者一宿住　病遠行增劇　准過一食住

無病若過受　咽咽波逸提　比丘尼同犯　三衆突吉羅

若次第請食　衆人分次請　水漲道不通　賊盜虎狼難

命難護梵行　過一次無犯

攝修心要

遠尼他家住　家習宿聚落　是五地資糧　亦般若正道

施債荷重負　良馬難進途　起居食飲富　惡道地獄通

展轉食第三十二

因緣

佛在羅閱城　領衆遊人間　時田殖不收　穀貴乞食難

有五百乞人　隨逐世尊後　沙㝹婆羅門　以五百乘車
滿載好飲食　經冬復涉夏　伺空缺供養　佛從摩竭國
遊行作教化　至阿那頻頭　民人競供養　無有空缺時
沙㝹請阿難　白佛陳己意　佛命作粥供　酥油三種藥
餅等許早食　說粥有五利　除饑亦解渴　消宿食通利
去風患等五　比丘食濃粥　復受大臣請　大臣怪不食
制說護他心　又樂師請佛　比丘先受請　樂師心嫌疑
佛止展轉食　爲病者開許　復開施衣時　說戒如是云

戒相

若比丘。展轉食。除餘時。波逸提。餘時者、病時、施衣時。是謂餘時。

請僧有二種　僧次及別請　食者飯麨等　乾餅魚肉類

展轉言再再　病者一坐食　時飽時復饑　再再佛許食
施衣自恣竟　迦提一月中　若張功德衣　至臘月十五
於此等時中　多請唯受一　餘請別施人　若不捨前請
而受後請者　咽咽波逸提　若不捨後請　受前請食者
咽咽突吉羅　尼三衆突吉　若病若施衣　多請中受一
餘皆作施與　非時食不足　別無他請食　食已更得食
一處前後食　癡狂等無犯

攝修心要

有情依食住　段觸識思四　欲界依段食　由是不超欲
食是生命依　多食致病患　不食施心嫌　饕餮世所賤
佛爲護施福　進道之方便　制不多不少　開遮有定限

悲心愍弟子　慈意智周徧　體佛制善修　離食貪道見

別衆食第三十三

因緣

佛在耆闍崛　時提婆達多　害佛教殺王　惡名絕利養
比丘五人俱　家家行乞食　諸比丘白佛　制別衆食戒
後爲病人開　迦提作衣時　施食及衣時　道行中恐怖
乘船有盜疑　如來項髻會　五年六年會　若僧多村中
各分處設食　若四人五人　可隨意別食　外道沙門請
廣設供僧食　愍彼而受供

戒相

若比丘。別衆食。除餘時。波逸提。餘時者。病時。作衣時。施衣時。道

行時。乘船時。大衆集時。沙門施食時。此是時。

別衆者四人　或多過四人　食者謂餅麨　乾飯及魚肉

病小至脚躄　作衣自恣後　一月或五月　縫作一馬齒

施衣月同上　道行半由旬　船行半由旬　集會可多人

不得長一人　沙門謂外道　若無別衆緣　起白求出去

不則成盜罪　又開許不犯　二三人小食（有部亦皆）　四人過分二

前後更互食　有因緣他去　食必打犍椎　告衆或唱令

法和合平等　不則盜食罪　若凡別衆食　盡是檀越施

僧中取多少　以此送無犯　乃至一匙鹽　或一握草葉

送向於彼處　以此表同情　若是僧伽食　盡無別衆罪

但食清淨污　或有盜僧罪　界內送別食　應請僧一多

或分一分食　或三人以下

攝修心要

飲食最切身　引動苦樂受　耽嗜分人我　世界眾苦紛
習修平等性　攝僧和合能　歡喜安樂同　正法得久住
速摧壞我私　自他若水乳　見平等功德　推演利信眾
及萬有情類　必實事共同　眞大乘始基　當精勤奮勇

受請過三鉢第三十四

因緣

佛在舍衛時　有伽若那女　供養比丘故　數數造食物
夫約歸未行　夫便更取婦　城外有商隊　比丘往乞食
再再多供與　糧盡入城市　伴眾追不及　衣物遭盜取

復以病因緣　佛制戒如是

戒相

若比丘。至白衣家。請比丘與餅麨飯。若比丘欲須者。當二三鉢受。還至僧伽藍中。應分與餘比丘食。若比丘無病。過兩三鉢受。持還至僧伽藍中。不分與餘比丘食者波逸提。

白色觀視美　男女聚名家　請與餅麨食　先當問主人

爲是歸婦食　爲是道路糧　問已取不取　取者取一鉢

持寺分衆食　當告餘人取　告我取一鉢　汝往第二取

欲者往得食　持還分共受　告餘取第三　仍持還分食

若告餘更往　但食勿取回　取過三鉢故　取出門墮罪

一脚出門外　欲去還未去　不問歸婦食　商賈道路糧

持歸不分食　不告餘比丘　一切突吉羅　尼犯波逸提
三衆突吉羅　不犯者如法　或送食至寺　過受者無罪
攝修心要
受施善觀問　可取不可取　智者量牛力　亦識金鳥喻
勿傷害本源　多取人譏議　悲懷顧施家　得福不苦困
告衆利施家　令僧增樂喜　修行得定慧　正法亦久永
善巧察諸方　是二利基本

不作餘食法第三十五

因緣
佛在舍衛時　讚歎一食法　比丘聞敎已　更不受餘食
令形體枯燥　顏色復憔悴　佛命一座上　食各飽滿食

形色仍枯悴　佛聽五種食　飯麨乾餅等　魚肉飽足食
病人開一座　許數數得食　餘與瞻病人　不作餘食法
老年多所得　積一處共食　持殘施衆僧　聽餘食法食
有貪饕比丘　不知足不足　餘食不餘食　得食卽便食
以此諸因緣　佛制戒如是

戒相

若比丘。足食竟。或時受請。不作餘食法而食者。波逸提。

食五種如上　足食有五法　知飯知持來　知遮知威儀
知足捨威儀　不作餘食法　得食便食之　咽咽波逸提
(餘食法)
若自足食已　爲他作餘食　知他足食已　請作餘食法
不成突吉羅　自手作不成　食置地不成　淨人持不成

淨人前不成　不好覆好上　不成餘食法　受他餘食法

盡持去不成　疑心不足想　尼三衆突吉　食作非食想（不犯）

不受餘食法　非五種正食　自取作餘食　他作已與自

若病看病人　如法作不犯

攝修心要

四大假合身　須待段食養　康强氣力增　得勇勢奮進

佛慈再再開　更悲愍病人　制貪饕多食　無益增他擾

害身食事多　追求妨正道　讚歎一食法　少欲能精進

詳制所應食　時食非時食　教作餘食法　使不多不少

與禪修相應　欲貪斷見道

欲使他人犯第三十六

因緣

佛在舍衛時　兄弟二比丘　一貪饕嗜食　一知足受用
誡勸彼貪饕　貪饕心恚恨　見知足食竟　殷勤請與食
食己作罵詈　知足者問言　汝知我足食　欲使我犯耶
白佛而制戒　僧疑知不知　白佛重制戒　知復勸食罪

戒相

若比丘。知他比丘足食己。若受請。不作餘食法。殷勤請與食。長老取是食。以此因緣非餘。欲使他犯。波逸提。

食五足食五　應知皆如上　不作餘食法　殷勤請與食
彼受卽食之　二俱波逸提　若不受棄捨　或舉置施他
與者波逸提　與者不作法　食者作法食　與者突吉羅

若與病人食　欲令他食犯　與者突吉羅　若作餘食法
或病人殘食　看病食無犯

攝修心要

施者與轉施　不如法皆墮　當視彼缺須　以慈心饒益
若不益反害　强他同己意　癡愚欲他犯　各皆自得罪
受者不觀察　不知足無度　無益增患害　强多食生墮
食起三惡業　追求貪樂受　衆苦乃相隨　應知量知法
健身趣道行　施者不唐捐　斷欲離食貪　不自他皆犯

非時而受食第三十七

因緣

佛在羅閱城　村會作伎樂　難陀跋難陀　觀伎受飲食

逼暮乃歸寺　又迦留陀夷　陰闇晚乞食　驚妊婦墮胎

如是等因緣　僧白佛制戒

戒相

若比丘。非時受食•食者。波逸提。

時者明相出　乃至日中午　非時從日中　乃至明相出

食者分二類　蒲闍尼五正　佉闍尼衆食　比丘於非時

受食二類食　食者波逸提　非時過非時　七日過七日

食者波逸提　盡形無因服　非時疑突吉　非時作時想

是時非時疑　各皆突吉羅　尼犯波逸提　三衆突吉羅

不犯黑石蜜　有厨尼雜物　吐下須粥食　麥汁漉令飲

攝修心要

從晨至日中　世人所作食　爲營救事業　時食稱相應
中後至夜分　世人所作食　讌會鬬婬樂　比丘往遊行
於食生觸惱　非時不相應　或生人譏嫌　惡加持障行
朝日上升明　下落近昏暗　午正正饗食　非時食成患
食多阻風息　蔽智長邪思　食雜風不常　生掉動重沉
脈胞硬不通　精血作結滯　禪人應了知　乞時與食時
應食不應食　善調令身安　善心生喜樂　乃自然趣定

殘宿食第三十八

因緣

佛在羅閱城　尊者名迦羅　厭乞食疲苦　障礙彼禪思
先得食食之　後得食藏舉　宿留次日食　佛責迦羅言

舉宿食而食　雖少欲知足　後來皆相法　滋衆多過患

戒相

若比丘。殘宿食而食者。波逸提。

今日所受食　至明日殘宿　比丘不應受　施者不應施

食者正非正　非時藥七日　盡形藥四種　一切同前說

路糧（有本云）許持行　應互換而食　自取食虎拳　若仍無授人

次取第二拳　四日後自取　得飽滿足食　天食許過中

但七日得受　病因緣無犯

攝修心要

若不制殘宿　於食多藏聚　氣味亂禪心　人蛇蟲害具

毒變汚淨室　食香鬼神聚　食戒諸限制　易犯而難持

不自取食第三十九

因緣

佛在舍衛時　比丘有一人　好心學杜多　乞食衣糞掃
不師隨念行　於樹下石邊　尸林等祭食　自取便食之
白衣衆譏嫌　說犯不與取　僧衆白如來　佛因而制戒

戒相

若比丘。不受食。若藥着口中。除水及楊枝，波逸提，
受者分五種　手與手作受　手與持物受　持物授與手
受與皆持物　遙過拋擲與　又身與身受　衣與以衣受
曲肘與曲肘　器與器作受　若置地授與　食如前者說
比丘不與食　除水及楊枝　咽咽波逸提　餘俱如前文

攝修心要

身手受意同　應別乎男女　物受衣受同　應分別知理
遙過慢心受　曲肘表敬誠　置地行方便　不與不得取
授受斷盜因　明證他無疑　清淨無謗毀　習少欲增信
外道與比丘　共坐一樹下　外上樹摘果　搖樹令果落
樹上遙擲與　墮地令取食　比丘皆不食　問何故不食
不授故不食　遵佛聖戒故　外道生敬信　因出家成道

無病索美好第四十

因緣

佛在舍衛時　跋難陀釋子　詣彼商主家　欲得雜食食
商問患何病　欲須美飲食　彼言不患病　心欲此等食

商云我曹苦　終日勤勞活　時餐患不足　何能得美好
衆白衣譏嫌　僧白佛制戒　病人思雜食　如來復開許

戒相

若得好美飲食。乳酪。魚。及肉。若比丘。如此美飲食。無病自爲己索者。波逸提。

好謂乳酪魚　肉食貴價品　無病自求索　咽咽波逸提
尼三衆突吉　不犯因病緣　爲病人求乞　互乞得他施

攝修心要

美食人所貪　貪從樂受生　受因觸相起　六入觸名色
多觸習氣熏（色由食起故）　行識種子成　嬰童少小生　家鄉習難移
婬色難治根　氣習道人迷　難得諸貴物　新時遠來珍

不美亦覺美　現行識種生　非眞具美妙　多食則厭離
調食除習氣　知好惡隨心　臨食生歡喜　節食應量平
單純能益氣　雜食亂氣息　多食動機阻　過少身力羸
不多亦不少　知應食不應　何時應當食　何時不應食
佛戒巧安排　入定所必知　身若得安康　心力隨健壯
心能治沉掉　不隨障蓋纏　智觀常攝念　境物各稱意
練習修爲久　有爲轉無爲　成定共道共　皆由律儀生

自手與外道第四十一

因緣

佛將比丘衆　千二百五十　從拘薩羅國　遊行返舍衛
衆民競供養　大得麥餅食　僧衆食有剩　佛命施乞人

阿難持食與　乞中有躶形　外道女端正　付餅餅相聯
譏阿難愛心　尊者懷憂慚　僧衆亦不喜　復有他外道
於會中得食　問從何所得　報言禿居士　以是二因緣
僧衆白佛知　佛因此制戒

戒相

若比丘，外道男。外道女。自手與食者。波逸提。

外道謂躶形　波私波羅闍　別餘諸外道　彼衆外怨言
犯者非我曹　如何盡不與　佛命置地受　或使人施與
若父母病人　身入外道者　塔作三寶事　强奪等無犯

攝修心要

僧餘衆食物　不得無益施　更慎男女嫌　各各如法與

勞作爲三寶　計功酬價值　不得過分與　管物知僧事
轉施出家人　必坐禪誦經　持戒守三寶　不得施遊閑
造塔寺殿宇（ㄕ澶）　勇力藝精明　勞價可超常　必令受齋戒
病人慈心與　牢繫小兒施　外女勿手授　防彼害法輪

不囑詣餘家第四十二

因緣

佛在舍衛時　跋難陀親友　爲彼請僧供　時到僧已集
跋難陀他去　家家作愛語　周旋謀食事　時欲過方來
僧衆不飽食　後送新甘果　請跋難陀分　彼方詣餘家
時過不得果　以此佛制戒

戒相

若比丘。先受請已。前食。後食。詣餘家。不囑授餘比丘。除餘時。波逸提。餘時者。病時。作衣時。施衣時。是謂時。

前食明相出　乃至食時是　後食從食時　乃至日中午
家者男女居　囑授先告語　同界餘比丘　病者如前說
從自恣日起　有無功德衣　一月或五月　作衣施衣時
囑授欲詣村　中道還失授　往應更重授　不至囑授處
乃更往餘所　應更作囑授　欲方便莊嚴　說去而未去
出一脚突吉　尼犯波逸提　三衆突吉羅　不犯者病時
作衣施衣時　無比丘囑授　告淨人施家　他聚落家寺
阻息待少時　勢力命難等

攝修心要

因食以養命　因食妨道行　乞食不貪美　自在隨意志
依人煩惱興　應食時不與　不樂强令食　無益人共聚
語默不由己　言笑隨人意　赴家家訪詢　妄語作邪命
不顧同伴意　過時不過時　住在白衣家　時刻染俗塵
放逸遠三寶　無戒定出離　不念無常理　出家因何事

食家强坐第四十三

因緣

佛在舍衛城　時迦留陀夷　與齋優婆私　各各皆繫意
就彼家憨坐　夫問何所欲　報言我須食　食已復不去
夫瞋恚而行　隨汝何所作　僧衆白佛知　佛因而制戒

戒相

若比丘。在食家中有寶。强安坐者。波逸提。

男以女爲食　女以男爲食　依食以名家　寶珍珠金銀
世人皆貪愛　强坐觀欲情　眼觸以爲食　思識各隨起
若食家有寶　有故去必須　舒手能及門　不深入彼室
盲者突吉羅　聾者突吉羅　站立突吉羅　尼犯墮根本
三衆突吉羅　不犯者急病　舒手能及門　有同伴比丘
餘人不聾盲　勢力被緊執　命難梵行難　若行過不住

攝修心要

護守根律儀　眼等不觸犯　近家觀欲情　引新舊種現
若護根律儀　戒律儀强幹　若護戒律儀　根律儀就範
根律治內心　戒條防外境　內外法盡知　雙治惑易斷

隨男女雜處　强坐更分二　隨時整日夜　不囑詣家家
非時入聚落　污家惡行等　住連日經月　半年長年住
污家行惡行　多僧殘難免　坐臥習華美　起居飲食精
諸男女承事　使用盡隨心　隨禪誦講法　自謂教化人
不觀死後苦　地獄早造成　自作秃居士　引壞後來人

食家屏坐第四十四

因緣
因緣同前制　前者眼耳觸　言事有忌避　屏障無三人
身語犯更深　前制二不定　佛意善思尋　根本加行罪
大小衆犯成　佛因而制戒
戒相

若比丘。食家中有寶。在屏處坐者。波逸提。

男女觸互食　寶物人所貪　屏處若樹牆　壁籬柵隔等
衣遮餘物障　屏坐波逸提　盲不聾突吉　聾不盲突吉
立不坐突吉　尼制分別多　三衆突吉羅　不犯不共坐
舒手及門戶　使餘人能見　有比丘伴侶　有識別智人
客衆不盲聾　從彼過不住　卒病失知覺　勢力所繫執
命難等不犯　二不定善知

攝修心要

食寶攝取心　懷恐懼遠離　身常近食家　戒律儀破碎
戒律儀治根　屏坐根不治　內外防護失　禁城誰守禦
宿怨魔力倂　自縛投賊營　莫說老修行　蓋棺方論定

若學戒律儀　根律儀未穩　遠離他家宅　魔怨伎難施

獨與女露地第四十五

因緣

因緣同前制　屏處露地分　露難犯根本　餘罪各不定
露地亦有屏　塵霧黑暗等　聲小遠不聽　不見不聞時
道俗共譏嫌　佛聞而制戒

戒相

若比丘。獨與女人露地坐。波逸提。

女人者有智　命根存未斷　獨無第三人　露坐波逸提
盲聾犯不犯　一切同前制

攝修心要

若家宅林野　園苑溪沼邊　導引觀殿堂　待道途休止
繞佛塔露地　暗處物障掩　巷道狹小路　梯級窄橋檻
無有第三人　警心善知律　距前後隔行　勿過五六語

故使不得食第四十六

因緣

佛在舍衛國　跋難陀釋子　與比丘共鬬　難陀心結仇
異時欲報恨　作詭詐現相　汝若隨我行　入村得美食
比丘信隨行　將至無食家　周迴徧尋求　無有一家與
日已過中午　跋難陀罵彼　汝是大惡人　由汝不得食
饑餓便倒地　因白佛制戒

戒相

若比丘。語餘比丘如是語。大德。共至聚落。當與汝食。彼比丘。竟不教與是比丘食。語言。汝去。我與汝一處。若坐若語。不樂。獨坐。獨語。樂。以此因緣，非餘。方便遣去。波逸提。

村四種如上　食者正食時　竟不與彼食　遣去不坐語

他去不見聞　自去不見聞　如是波逸提　餘者若有病

與食而遣去　或送與彼食　彼人壞威儀　破戒破見等

被僧應舉擯　方便作遣去　命難梵行難　無嫌恨不犯

攝修心要

常修四無量　觀己過忍辱　不失沙門儀　瞋打報弄人

隨衆行六合　相親若水乳　若執恨不捨　詭親好弄人

同世權奸小　非比丘道人　割身佛亦忍　不忍他苦困

過受他請藥第四十七

因緣

佛在迦維羅　尼拘律園中　摩訶男釋種　請僧施與藥
特恭敬上座　求不求悉與　美好貴價藥　六羣心不忍
往彼求上藥　難得無所有　報言汝所須　家中現無有
容彼市購求　他日奉施汝　六羣嫌責云　汝非無此藥
詭言欺誑我　汝恭敬上座　心惡下座人　不殷勤敬禮
求索不喜與　況不求而得　汝家現藏有　以愛惡不施
復能作妄語　汝非至誠人　摩訶男被責　斷施供僧藥
復以多因緣　佛前後制戒

戒相

若比丘。受四月請與藥。無病比丘應受。若過受。除常請•更請•分請•盡形壽請。波逸提。

四月夏四月　病者病診視　醫命服食藥　常請常與藥
更謂斷復施　持藥來寺中　各各作分請　盡形分四句
藥有限無限　夜有限無限　比丘若無病　過受波逸提
尼犯波逸提　三衆突吉羅

攝修心要

忿恚發怨言　駡責尖利語　聞者難忍受　阻壞人善心
施者應眞誠　施心作平等　若因施受辱　消愆事成辦
修喜捨慈悲　寬懷無恚恨　攝受利益他　相應隨順行

往觀於軍陣第四十八

因緣

佛在舍衛國　時波斯匿王　國土邊境叛　自領軍征伐
六羣往軍中　觀看於軍陣　王供佛石蜜　佛知而制戒
大臣黎師達　兄弟富羅那　渴仰請比丘　開緣故許去

戒相

若比丘。往觀軍陣。除餘時因緣。波逸提。

軍者象馬車　步兵等四種　一乘二三種　或四種合混
陣者佈戰鬪　戲鬪力競爭　道中至道等　看往見者罪
欲觀而未去　不見突吉羅　先往軍後至　不避突吉罪
尼犯波逸提　三衆皆突吉　不犯有因緣　或勢力將去
下道作迴避　道阻惡獸難　命難梵行等　不下道無犯

軍中過三宿第四十九

因緣

若時有因緣　開許至軍中　六羣住不去　佛制二三宿

戒相

若比丘。有因緣。聽至軍中二宿•三宿。過者。波逸提。

若事緣必須　往軍事竟囘　未竟二三宿　三宿離見聞

明相現成墮　離見聞突吉　餘輕重開遮　同前條並論

往看軍力勢第五十

因緣

時六羣比丘　聞佛制開許　有緣軍中住　許二宿三宿

彼等往軍中　觀軍陣戰鬭　六羣中一人　中箭而輿還

道俗皆譏議　佛聞故制戒

戒相

若比丘。二宿三宿軍中住。或時觀軍陣鬬戰。若觀遊軍象馬力勢者。波逸提。

鬬者若戲鬬　若眞實鬬戰　軍一種或四　居士王賊軍

力者四軍力　陣方圓牛月　張甄函相陣　往看波逸提

攝修心要

順教離怨親　不見聞隨喜　事緣必需往　如時如法許

觀見聞爭鬬　内毒箭傷人　慈悲受壞損　惡子種養成

飲酒第五十一

因緣

佛在支陀國　尊者娑伽陀　降伏大毒龍　拘睒彌國王
酬供兼黑酒　醉飲倒路邊　嘔吐所食物　衆鳥爭集食
佛見告阿難　說酒有十過　一者顏色惡　二者氣力少
三者視不明　四者現瞋恚　五害資生法　六者致急病
七者益諍訟　八者無名稱　九者智慧少　十死後惡道
若從今以去　以我爲師者　不得以草木　沾酒滴入口

戒相

若比丘。飲酒者。波逸提。

酒木果粳米　大麥餘米等　若以法釀酒　天然木果汁
葡萄甘蔗等　石蜜雜合酒　有酒色香味　一切不得飲
以酒合飲食　食飲波逸提　甜味酢味飲　食麴及酒糟

無酒酒想疑　一切突吉羅　有酒酒想疑　有酒作無想
一切波逸提　比丘尼同罪　三衆突吉羅　不犯者作藥
酒擦塗瘡傷　白衆許不犯

攝修心要

大放逸導首　助長衆惡行　廢捨衆善業　十種過當知
一者顏色惡　失莊嚴威儀　現婬怒癡相　智人皆厭避
二者氣力少　行止作飄搖　動力失主宰　破壞衆事物
三者視不明　眼目成睧華　若有視爲無　若無視爲有
顚倒錯知識　水火不知避　四者現瞋恚　性易作暴怒
過分惱害心　不可以理喻　五害資生法　業務悉害損
禾稼被風雹　或荒蕪不問　六者致急病　使血輪暴轉

火大倍增盛　燒精血乾枯　氣血諸動轉　紊亂失常次
動機諸關節　乖錯不靈敏　視聽諸根支　反映失常準
婬根被刺激　婬欲不可制　或暴亂難調　或迷不知事
久身殘致病　遺種害後人　多育女不男　生子缺根支
愚魯無知識　或痲痺瘋瘓　七者益鬬訟　酒後喜鬬亂
打罵不擇誰　一切不顧忌　狠戾而自用　好言難引轉
訟說語滔滔　横流不可掩　八者無名稱　或惡名流轉
倒邪狂悖行　善行無能舉　惡名惡稱頌　遐邇普皆聞
九者智慧少　於前後無知　現前昧不識　無力究深理
或錯謬分別　支科不明細　觀此而失彼　不正確記憶
十死入惡道　生前無定念　惛迷趣畜類　貪酒墮鬼神

瞋恚地獄去　絕善道因緣　惡道因緣具　佛亦難接引

水中戲第五十二

因緣

佛在舍衛國　十七羣比丘　河水中嬉戲　彼此岸邊游
順流逆流行　或此出彼沒　彼沒而出此　畫水澆灒等
時波斯匿王．茉利夫人見　見已呈白佛　佛因而制戒

戒相

若比丘。水中嬉戲者。波逸提。

放意而自恣　游泳水澆灒　乃至鉢盛水　戲弄亦成罪
若漿酒米汁　麥汁器中弄　犯突吉羅罪　尼犯波逸提
三衆突吉羅　道行度水等　水中牽運物　竹箄上下游

水中取沙石　水中尋失物　學知浮水法　如是等不犯

攝修心要

三寶世所尊　必攝持威儀　令信者尊奉　作人天福田

游戲作放逸　廢業失正念　浴多久體羸　招世人譏議

擊攊第五十三

因緣

佛在舍衛國　六羣中一人　擊攊十七羣　弄腋作痒笑

乃至令命終　白佛而制戒

戒相

若比丘。以指相擊攊者。波逸提。

指謂手足指　及餘物若杖　若戶闥拂柄　指根本餘突

尼犯波逸提　三衆皆突吉　觸睡眠令醒　誤觸等無犯

攝修心要

放逸失威儀　忘念無正知　加行與前別　攝修體無異

不受諫第五十四

因緣

佛在拘睒彌　瞿師羅園中　闡陀欲犯戒　僧衆作諫止

闡陀不從語　猶然自作犯　衆比丘白佛　佛因而制戒

戒相

若比丘，不受諫者，波逸提。

遮止不應爾　故作犯根本　亂語而言他　不順從突吉

尼犯波逸提　三衆突吉羅　諫者無智人　報言問汝師

學問誦經文　知法然後諫　毘尼母經云　不受五種諫
一者無慚愧　二者不廣學　三者故覓過　四者喜鬪爭
五者欲還俗　戲笑等無犯

攝修心要

說過衆善言　應歡喜拜受　觀察諸根業　反放逸失念
善合法理言　書錄常靜參　說天鵝鼈喻　謹守智友言

恐怖他比丘第五十五

因緣

佛在波羅黎　時那迦波羅　侍佛經行處　天化經行堂
佛受行經夜　侍者欲回息　作鬼狀怖佛　佛斥愚癡人
汝心亦是惡　帝釋讚佛德　佛集衆告知　訶責而制戒

帝釋讚佛偈

聖獨步不放逸　若毀訾不移動　聞獅子吼不驚

如風過草無礙　引導一切諸衆　決定一切人天

戒相

若比丘。恐怖他比丘者。波逸提。

恐怖各分別　色聲香味觸　乃至法六種　以色恐怖者

作象馬鬼形　惡鳥惡獸類　以聲恐怖者　貝鼓甲杖聲

象駝馬啼聲　以香恐怖者　根香薩羅樹　樹膠香膚香

齅香若蕊等　皮香花果葉　美香臭氣等　以味恐怖者

醋甜苦澀鹹　袈裟味等怖　以觸恐怖者　冷熱輕重觸

麤細滑澀觸　若堅輭諸相　以法恐怖者　言我見夢相

汝當何時死　失衣鉢罷追　或汝師和尙　阿闍黎等死
或父母重疾　乃至命當終　若彼知了了　若怖若不怖
悉皆波逸提　不知突吉羅　尼犯波逸提　三衆皆突吉
以色聲表示　若所見皆實　若各種倒誤　不作恐怖心
實觀諸變相　如是等不犯

攝修心要

如來諸蓋斷　六根皆定寂　顯示不動搖　令弟子善習
作恐怖擾人　使他心不定　若有心無心　令他退迫行
是重大因果　非尋常小事　助人成戒定　功德無比倫

無緣過洗浴第五十六

因緣

佛在羅閱城　迦蘭陀園中　有清潔浴池　瓶沙王聽許
比丘隨往浴　時六羣比丘　後夜天未明　往池中洗浴
種種末細藥　更互久塗洗　王及宮眷俱　久待不得浴
衆大臣嫌恚　衆比丘白佛　復多種因緣　佛再再立制

戒相

若比丘。半月洗浴。無病比丘應受。不得過。除餘時。波逸提。餘時者。熱時。病時。作時。風雨時。道行時。此是時。

春殘後月半　卽三月初一　至四月十五　四月十六日
至五月十五　名初夏一月　前後七十五　皆稱爲熱時
病者身皰疿　下至汗臭穢　作時掃除等　風雨一旋風
滴雨着身上　道行若往來　下至半由旬　比丘半月浴

除所制餘時　水徧澆身體　及半波逸提　若方便莊嚴
欲洗而未去　一切突吉羅　尼犯波逸提　三衆皆突吉
不犯除餘時　若作陶家洗　若勢力强爲　非自意無罪
攝修心要
白衣無信者　不得共浴洗　應畜洗浴裙　長四肘五肘
寬一肘有半　不應作複制　無裙葉掩身　應觀無蟲水
身垢由煩惱　慚愧治邪心　看羅漢身軟　染心失男根
澡室作精美　細末藥香湯　久浴互抹身　是等皆遠離
露地然火炙第五十七
因緣
佛在曠野城　時六羣比丘　爲在上座前　不得隨意語

相約出房外　露地拾草薪　樹下然火向　閑談暢欲語
樹老毒蛇蟄　火逼熱炙痛　蛇騰躍逃出　衆驚惶失意
取薪火散擲　迸火燒講堂　衆比丘白佛　佛因而制戒

戒相

若比丘，無病。自爲炙身故。在露地然火。若教人然。除時因緣。波逸提。

然草木枝葉　紵麻芻摩等　牛糞糠掃麩　露然波逸提
如上諸物類　投火成延燒　一切波逸提　半燒救突吉
有火人看管　不看及然炭　悉皆突吉羅　尼犯波逸提
三衆突吉羅　不犯爲病人　羹飯藥食等　淨廚溫煖室
浴塘或熏鉢　染衣煑染汁　然燈供佛香　一切開無犯

攝修心要

向火作雜談　放逸妨正修　無益損然料　逼鳥獸驚走
蛇蟻因苦逃　乃至損彼命　煙熏或失火　損房宅物什
延燒着曠野　損物命尤甚　若在未燒地　然火必墊物
灰土瓦石等　比丘時念行

戲藏他衣物第五十八

因緣

佛在舍衛時　有居士請齋　十七羣比丘　持衣鉢坐具
置一面經行　彷徉望時至　時六羣比丘　伺彼背向時
取彼物藏舉　及聞白時到　觀諸物無存　疑六羣所爲
衆比丘白佛　佛問明制戒

戒相

若比丘。藏比丘衣•鉢•坐具•針筒。若自藏。教人藏。下至戲笑者。波逸提。

比丘尼同犯　三衆突吉羅　不犯避風雨　物主性慢藏
收舉欲誡敕　借衣故攝收　命難等藏舉　如是皆不犯

攝修心要

戲藏生他惱　失念成放逸　鬪亂壞威儀　因藏轉盜心
於隨身六物　時時知檢護　慢藏不察照　損失妨道行

輒着已施衣第五十九

因緣

佛在舍衛時　時六羣比丘　以衣施親厚　實施非展轉

後時不語主　自已還取着　諸比丘嫌譏　白佛而制戒

戒相

若比丘。與比丘．比丘尼．式叉摩那，沙彌．沙彌尼衣。後不語主。還取着。波逸提。

淨施有二種　眞實及展轉　若眞實施已　不語取着墮

尼犯波逸提　三衆突吉羅　不犯展轉施　語主而取着

攝修心要

受他寄託物　應加重愛護　勿蟲鼠浸壞　曬炕打淨疊

不得已取用　依法先作語　勿汗臭壞汚　必淨洗展摺

新服不壞色第六十

因緣

佛在舍衛國　時六羣比丘　着白色衣行　居士皆譏嫌
似王王大臣　佛聞而制戒

戒相

若比丘。得新衣。應三種壞色。一一色中隨意壞。若青。若黑。若木蘭。若不壞色。着餘新衣。波逸提。

新得新物料　皆名爲新衣　白色五大色　皆名不淨色
青者壞銅器　覆苦酒甕上　着器生銅青　或取葉草汁
不許用藍澱　石青碇青等　黑者果汁泥　合和置鐵器
或田井汚泥　不許純烏皂　是外道所衣　木蘭者樹皮
根莖花果葉　若得青衣者　以泥以木蘭　和合作染壞
若得泥色衣　以青木蘭染　若得木蘭衣　青色合泥壞

若得白黃赤　三色和合壞　亦名袈裟色　比丘淨色衣
若三衣以外　衣鉢囊袋物　革屣針綫袋　禪帶腰脚帶
帽襪熱汗巾　包裹諸巾布　或點或染淨　若得新衣財
先點壞後染　不得純色點　應以雜色壞　極大約四指
極小菀豆形　一三五七九　勿作花等形　若先有污壞
不染點亦淨　若以他物補　綴納亦成淨　若未染壞衣
不得寄俗人　不染補點淨　着新衣成罪　餘物突吉羅
尼犯波逸提　三衆皆突吉　遭盜賊水火　暫遮身無罪
餘染衣方法　法犍度更明

攝修心要

法衣聖賢表　三世諸佛同　色造必依制　關正法衰隆

見行人造修　縫法逼近知　顯色遠瞻見　色淨更愼重

殺畜第六十一

因緣

佛在舍衛國　時迦留陀夷　不喜鵶鳴喚　作竹弓彈射
殺鳥成大積　白衣盡譏嫌　衆比丘白佛　佛因而制戒

戒相

若比丘。故殺畜生命者。波逸提。

此所說畜生　不能變化者　自斷命教人　重使展轉等
作身相口言　遣書若敎人　設坑陷刀刃　毒藥衆殺具
作種種方便　殺者波逸提　不殺突吉羅　尼犯波逸提
三衆突吉羅　不犯非故殺　經營造寺宇　擲瓦石刀杖

力不禁誤死　若扶病洗浴　服藥處不宜　無害心不犯

攝修心要

有情競存命　互殺食資生　物各有所畏　物各有所需
相尅服制限　相親近愛染　熏習成怨親　好惡不同情
轉生有作用　習情不由己　人天熏習久　有佛教修行
愍物愛若己　慈救不教成　若殺人物命　反映如殺己
傷害養命蟲　故病多短命　救放行仁慈　反映心歡喜
長壽身康强　益命蟲增泳　一見如親故　一見生憎恨
是誰使之然　習氣早反映　遠病魔死魔　離仇怨愛恨
成道正因緣　積集壽命永　加定道禪修　此生必成就

飲蟲水第六十二

因緣

佛在舍衛時　時六羣比丘　取蟲水飲用　傷害有情命
道俗並譏嫌　白佛而制戒

戒相

若比丘。知水有蟲，飲用。波逸提。

不知有無蟲　愼畏不敢用　不知者無犯　知者波逸提
若雜蟲酪漿　苦酒漬麥汁　知有蟲蟲想　一切波逸提
有蟲無蟲疑　各得突吉羅　尼犯波逸提　三衆突吉羅

攝修心要

畜殺救事顯　有業對報現　然火觀水蟲　深心護慈念
四無量易成　菩提心根本　不萬語千言　佛種苗芽生

物無大小量　大小由比知　蜂房蟻穴窟　有政事兵工
尊者目犍連　通遊香積界　彼土人觀見　視爲人頭蟲
用水火耕挖　伐樹壞種子　皆細心物命　佛道必早成

故惱他第六十三

因緣

佛在舍衛時　十七羣比丘　問六羣長老　云何入初禪
第二三四禪　空無相無願　云何須陀洹　乃至阿羅漢
六羣報彼言　如汝等所說　已犯波羅夷　妄說上人法
十七羣疑惱　復問別上座　報言謂無犯　白佛而制戒

戒相

若比丘。故惱他比丘。令須臾間不樂。波逸提。

若爲生時疑　若爲戒年歲　受戒年足滅　羯磨法非法
犯根本殘罪　重輕顛倒言　法問禪果見　說犯大妄言
虛妄解戒法　造言故疑亂　了了波逸提　不了成突吉
尼犯波逸提　三衆突吉羅　不犯事實爾　恐後生悔疑
故受他利養　持戒比丘禮　語彼令還戒　重受或作悔

攝修心要

五順下分結　身見戒禁疑　障見道是三　疑蓋決尤難
諸佛出世間　除衆生疑難　樹五善根本　開示佛知見
疑見善不爲　不善疑不斷　趙州八十跑　爲決疑成善
說法斷疑難　決擇除疑見　開示寒疑路　決定名智見
令他生安樂　決疑啓萬善　反令他疑惱　去佛大遙遠

覆他罪第六十四

因緣

佛在舍衛時　跋難陀釋子　向親厚一人　談彼犯戒事

談已誡勿說　後日彼此鬭　彼便向人說　難陀犯戒事

問先何不說　過久乃說耶　謂先忍不說　今不忍故說

衆比丘白佛　佛因而制戒

戒相

若比丘。知他比丘犯麤罪，覆藏者。波逸提。

麤罪波羅夷　僧伽婆尸沙　小食知彼犯　食後當報說

食後知彼犯　初夜必報說　初夜至中夜　中夜至後夜

欲說而未說　各皆突吉羅　明相出不說　成波逸提罪

覆非麤自覆　想疑皆突吉　尼犯波逸提　三眾皆突吉
不犯命難等　不知無人說

攝修心要

隱惡而揚善　普徧心慈覆　止惡令修善　父母深愛子
令彼得安樂　施威力對治　戒定慧解脫　不是常談理
衣一處燒壞　名燒衣壞衣　僧羣一不善　污辱賢及聖
犯者施對治　使無法藏隱　餘人見聞思　覺照皆正勤
學皆依此學　攝衆善知此　推行羯磨事　犍度中廣明

減年與受戒第六十五

因緣

佛在羅閱城　十七羣童子　皆悉是親友　父母極愛念

富八十百千　次者八十千　年長者十七　年最小十二
共相約出家　僧度彼受戒　童小皆習樂　不堪一食苦
夜半患饑餓　高聲大啼哭　佛聞告阿難　應不許童年
受比丘大戒　年未滿二十　不耐寒熱逼　饑餓暴風雨
蚊蝱衆蟲害　惡言皆不忍　不堪衆戒行　不堪一食食
年必滿二十　堪忍如上事　次日集比丘　制戒白如是

戒相

年滿二十。應受大戒。若比丘。知年不滿二十。與受大戒。此人不得戒。彼比丘可訶。癡故。波逸提。

和尚知求戒　年未滿二十　受戒波逸提　疑不問犯本
同闍黎僧衆　知彼年未滿　授戒犯突吉　疑不問突吉

不犯謂爲滿　或不知減年　若知未滿年　授予比丘戒
三羯磨白竟　和尚波逸提　白二羯磨竟　和尚三突吉
白一羯磨竟　和尚二突吉　初白竟未竟　作方便剃髮
欲集衆未集　和尚各突吉　若信受者語　或他作證明
父母言年滿　不知者不犯　若受後生疑　佛聽數胎閏
布薩日滿數　胎月約有九　閏有六月餘　布薩皆小計
年多十八日　若年在十八　約有十月餘　推算得數滿
得戒許無罪　推算數不滿　應當作重受　否則爲賊住

攝修心要（就時弊說廣如犍度應知）

年未滿二十　不忍十種事　佛說極明了　應謹遵佛制
愚師癡衆聚　貪心利弟子　愛年小聰明　多攝好名聲

不教出家法　令學世典文　世文有謗毀　壞彼出家心
恐彼心不定　以戒爲繩纆　綑令不俗去　不問年大小
壞法亦不知　心盼弟子好　無好法教訓　以弊法繫縛
持戒無堪能　造多獅子蟲　敗壞正法輪　日殺千羊勝
攝徒依教法　不令專世文　於未及年中　善教淺入深
哀傷世間苦　引觀死病人　牢獄決囚犯　畜類相殺食
指實事說法　譬喻設圖繪　佛何故出家　捨國臣妻子
苦行成道事　說法度衆生　大德高僧事　證果得通明
背誦法句集　因緣各善憶　由淺而進深　隨年入理境
種植解脫心　漸養持戒能　爲報父母恩　度祖先七世
勿謂童無知　入理心堅勝　受戒時得戒　持戒有學心

此法輪大事　爲師爲匠人　受戒諸犍度　應善學專心

諍滅復發起第六十六

因緣

佛在舍衛國　時六羣比丘　僧中有不和　雙方作言弄
謂汝不善觀　所觀不成就　不善解善滅　無諍而興鬭
鬭亂不能滅　滅已更發生　僧衆觀察已　白佛而制戒

戒相

若比丘。知諍事。如法懺悔已後更發起者。波逸提。

如法者依法　依毘尼佛教　謂依阿毘曇　律藏修多羅
諍者有四種　言諍十八事　諍根本所依　覓諍決罪相
犯相舉罪情　犯諍七聚事　定犯罪所在　事諍各各中

羯磨言次第　若諍事決定　更起了了說　犯波逸提罪
不了突吉罪　作餘事鬬諍　已諍助興起　鬬罵突吉羅
餘人非僧尼　鬬罵更發起　善觀解滅失　疑想等突吉
尼犯波逸提　三衆突吉羅　不犯先未知　觀解滅等成
錯說等無罪　犍度應善尋

攝修心要

僧歡喜安樂　無諍同水乳　攝取能如法　令正法久住
若無諍生諍　有諍諍不滅　滅已更發起　共鬬亂罵詈
口舌若刀劍　互求說長短　自作共相邀　破僧瘡疱始
汚三寶辱僧　害及正法輪　使信者不信　不信者添毀
迫賢德遠去　不去者苦悶　障修行解脫　斷勝義法輪

自身增惡習　妄言惡口論　是非聚衆行　隨情不問理
無惡而不至　壞衆非常比　訶責嚴揀除　戒威力伏治

賊伴與同行第六十七

因緣

佛在舍衛時　六羣及多衆　從舍衛大城　欲往毘舍離
同賈客伴行　客私度關津　不輸國王稅　守關人捉至
波斯匿王前　依法應治死　王不殺放去　大臣等不服
道俗并譏議　佛因而制戒

戒相

若比丘。知賊伴。結要共同道行。乃至一村間。波逸提。

賊伴作賊還　將欲作賊去　竊盜若強奪　偷稅藏匿過

結要者共約　至某城處所　若至村道間　處處一一道
曠野無村落　十里波逸提　半道減十里　各各突吉羅
村間一道行　欲離而未去　先要往未行　若負債叛徒
惡比丘期行　各各皆突吉　不犯先不知　若勢力所持
險難賊送度　被繫梵行等

攝修心要（取僧祇律文意多）

遊行未經地　遇人觀擇知　賊相今分別　大食酒肉氣
恐怖常瞻索　終日結束身　凶很言怕懼　應善法遠離
賊詐稱好人　形態服飾等　乘空伴私語　避忌怕人聞
有語不可解　手勢指東西　不可與共行　近聚落遠彼
輭語道長壽　方便勿使疑　不遇惡知識　惡行竊盜等

私漏度關商　惡罪邪親友　祝護法本尊　近有德不離
與婦尼同行　犯欲行燒身　與盜邪同行　貪物利自斃
不離惡知識　近污濁臭氣　習久自不知　大惡作小視
嫌疑衆譏謗　障法輪污僧　近友必善類　或自行獨居

不捨惡邪見第六十八

因緣

佛在舍衛時　比丘阿黎吒　此方翻無相　彼時惡見生
見初果二果　有在家妻室　不障於道法　牽此自賦比
故知世尊說　有婬非障道　時諸比丘衆　聞彼惡見生
恭敬阿黎吒　殷勤而勸諫　汝莫作是語　婬欲不障道
謗世尊不善　世尊常說法　教斷愛欲智　教離愛欲想

除愛欲火燒　度愛欲結縛　欲如大火坑　隨欲如火炬
滿欲如果熟　臨欲如告借　如枯骨段肉　如夢見不實
欲如新瓦器　盛水著日中　欲如毒蛇頭　如利刀劍戟
世尊如是說　說斷欲無欲　說去垢無垢　調伏於渴愛
滅除彼窟巢　出離諸縛結　愛盡得涅槃　阿黎吒當知
佛說法如是　彼堅持惡見　謂審定眞實　不可言引轉
衆比丘白佛　佛喚阿黎吒　訶責而制戒　四羯磨令捨

戒相

若比丘。作如是說。我知佛所說法。行婬欲非障道法。彼比丘諫此比丘言。大德。莫作是語。莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作,是語。世尊無數方便。說犯婬欲是障道法。彼比丘諫此比丘時。

堅持不捨。彼比丘乃至三諫。捨此事故。若再三諫。捨者善。不捨者。波逸提。

如是惡見人　次第與三諫　三諫捨者善　不捨波逸提
若但作是語　未白白未竟　白已捨者吉　比丘比丘尼
餘言作遮諫　教不捨惡見　遮止僧羯磨　各皆犯突吉
尼犯波逸提　三衆突吉羅　不犯初諫捨　非法別衆諫
非法和合諫　法別衆第三　法相似別衆　法相似和合
羯磨五不應　非法非毘尼　非佛教所說　無諫等不犯

攝修心要

經說欲證道　令入於深慧　求證平等理　通達染體性
絕有漏之根　以杜多爲本　反欲成大悲　度生情無已

三世諸如來　顯示皆無異　必斷欲出家　由戒成菩提
有障重根鈍　聽敏欲習深　衣飾樂同俗　食住求精美
無出世道心　追諸欲順情　離學習經論　謀出衆務名
圖愛欲受享　說無相無爲　謗戒遮己失　或謂爲小乘
僧中有此輩　諫改必嚴正　若不聽衆說　加佛威力治

供給惡見人第六十九

因緣

佛在舍衛時　阿黎吒比丘　執惡見甚深　僧訶諫不捨
佛命爲作舉　執惡不捨見　舉白四羯磨　舉白羯磨竟
彼六羣比丘　猶供給所須　共同作羯磨　止宿而言語
諸比丘白佛　佛訶責制戒

戒相

若比丘。知如是語人未作法。如是邪見而不捨。供給所須。共同羯磨。止宿。言語者。波逸提。

如是語人者　故說婬欲行　非是障道法　被舉未作法
未捨罪解除　仍持執惡見　不供給二種　謂若法若財
法者不同作　教修習定慧　學問增上智　讀戒經論文
財者不供給　衣服及飲食　床榻衆臥具　病瘦醫藥等
不得共說戒　不共一室宿　問善來言語　一切波逸提
不犯者不知　或屋障少障　或無障半覆　露地病倒等
無力受繫閉　命難等無犯

攝修心要

供給隨惡見　同見同染行　故違僧教命　應察解嚴治

畜養擯求寂第七十

因緣

佛在舍衛時　跋難陀釋子　畜養二沙彌　羯那摩睺迦
由不慚無愧　共行不淨行　彼自相謂言　婬欲不障道
僧衆白佛知　佛命作訶責　四羯磨改悔　仍未捨邪見
四羯磨滅擯　自今此以去　是滅擯沙彌　不應自言說
佛是我世尊　不許共比丘　隨逐二三宿　如是羯磨竟
時六羣比丘　知惡見未捨　便誘將畜養　共止宿攝取
城擯往村中　村擯而入城　不知者留養　僧白佛制戒

戒相

若比丘。知沙彌作如是言。我從佛聞法。行婬欲非障道法。彼比丘諫此沙彌如是言。汝莫誹謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語。沙彌。世尊無數方便。說婬欲是障道法。彼比丘諫此沙彌時。堅持不捨。彼比丘應乃再三訶諫。令捨此事故。乃至三諫而捨者善。不捨者。彼比丘應語彼沙彌言。汝自今以去。不得言佛是我世尊。不得隨逐餘比丘。如諸沙彌。得與餘比丘二三宿。汝今無是事。汝出去。滅去。不應住此。若比丘。知如是衆中被擯沙彌。而誘將畜養。共止宿者。波逸提。

滅擯者永擯　作四羯磨竟　誘畜養共宿　知者波逸提

犯不犯開遮　悉同前條論

攝修心要

沙彌爲和尚　阿闍黎所嫌　餘比丘不得　誘呼攝共住
我當與汝衣　鉢器醫藥等　教授講說經　軟言巧攝引
若知是沙彌　因此若還俗　應善言攝取　說二師恩重
發心度父母　正法難聞故　告師領返回　如律慈悲護
沙彌是親支　重病無力行　或冀惡見捨　慈心權攝持
是等皆不犯　功德不爲私　又教授沙彌　培養正法器
學問能憶識　道德成慣事　常識教宗本　應行不應行
不教習染知　觀師成模印　隨年事發心　修行入道迅
特教沙彌律　讀背講喻知　如造七重塔　正法由此興

難諫第七十一

因緣

佛在拘睒彌　瞿師羅園中　時闡陀比丘　有不隨順行
比丘如法諫　道言不學戒　當難問智者　餘持律比丘
衆僧白佛知　佛因此制戒

戒相

若比丘。餘比丘如法諫時。如是語。我今不學此戒。當難問餘智慧持律比丘者。波逸提。若爲知。爲學故。應難問。

如法依法律　依如來所教　知非不忍受　隨言我今時
未能學此戒　當難問餘人　從四乃至七　一一波逸提
不知爲求知　學問令熟憶　智見互增長　開彼彼辯難
問者癡無解　汝自問和尚　阿闍黎當知　汝學問誦經
久自通達理　尼犯波逸提　三衆突吉羅　餘並如律云

攝修心要

聞過應心喜　恭敬謝諫人　有過急懺除　無過知警懼

是未來道行　闇夜之明燈　如師保教訓　不可作輕視

無知顚倒諫　善言勸學問　（律攝云）有五種人問　應不爲答語

試問無疑問　不爲悔所犯　雖說不受語　故曲折詰難

輕訶戒第七十二

因緣

佛在舍衛國　有衆多比丘　共集誦正法　習誦誦毘尼

六羣恐通利　必當舉我罪　語習誦者言　何用學雜碎

當誦習四事　或習十三事　餘者不應誦　使懷疑憂惱

衆比丘觀察　六羣比丘衆　欲壞滅律法　白佛而制止

戒相

若比丘。說戒時。作是語。大德。何用說是雜碎戒爲。說是戒時。令人惱愧懷疑。輕訶戒故。波逸提

若自說戒時　若他說戒時　若誰習誦時　輕訶戒法故
說而了了者　比丘波逸提　尼犯波逸提　三衆突吉羅
不犯者若言　先誦後誦等　或說病愈誦　或說得果誦
非欲滅正法　疾錯夢亂等　毀呰阿毘曇　毀別餘契經
各犯突吉羅　輕重善憶知

攝修心要

毀經論突吉　毀戒波逸提　由戒攝取僧　令正法久住
律儀增定共　勝義正法存　體相用根本　聖教總依持

破戒波逸提　破見罪難醫　破戒有條限　破見斷善根
一切條件破　大龍事應知　二十一五數　比丘善觀尋

重增無知罪第七十三

因緣

佛在舍衛國　六羣中一人　當欲說戒時　自知有罪障
恐僧作發舉　先詣淨僧處　語言我始知　此法戒經載
說戒經中來　僞作無知狀　避免發舉罪　僧白佛制戒

戒相

若比丘。說戒時。作如是語。我今始知此法。戒經所載，半月半月說。戒經中來。餘比丘。知是比丘。若二若三。說戒中坐。何況多。彼比丘無知無解。若犯罪。應如法治。更重增無知罪。語言。長老。汝

無利。不善得，汝說戒時。不用心念。不一心攝耳聽法，彼無知故。波逸提，

若自說戒時　若他說戒時　布薩誦戒時　經多次誦戒
實先了知戒　僞言今始知　或實不學聞　無知亦無解
所犯依法治　更加無知罪　應教責此人　汝雖出家已
不獲出家利　雖得不善得　三學妙果證　由不用心念
不一心攝耳　作亂意聽法　故所學不知　重與波逸提
不與突吉羅　尼犯波逸提　三衆突吉羅　不犯未聞等

攝修心要：（律攝意）

總由不恭敬　分別有六失　佛戒無信心　不難得無敬
不愛樂佛語　心緣於外境　心多惛沉住　營雜務勞倦

勤修四證淨　別解脫難聞　缺戒定慧難　自他利捷徑
若不殷勤學　避免成障罪　歡心再再學　親師友決疑
息心淨事緣　少營謀無倦　專心而自勵　深入則不難

同羯磨後悔第七十四

因緣

佛在羅閱城　耆闍崛山中　尊者沓婆羅　僧差典臥具
分床座飲食　佛僧事衆多　有設會布施　初立寺建房
作池井福會　以故不得去　致衣等破壞　垢膩污不淨
衆僧皆悲念　作白二羯磨　以僧中衣與　當白羯磨時
六羣亦在衆　口不發異言　羯磨與衣竟　乃說衆比丘
隨所親厚故　以僧物施與　僧以事白佛　佛因而制戒

戒相

若比丘。共同羯磨已。後如是言。諸比丘隨親厚以衆僧物與者。波逸提。

親厚同和尚　同阿闍黎等　或坐起語言　時久相接觸
僧物者衣鉢　針筒尼師壇　乃至飲水器　先共衆羯磨
後悔作異言　了了波逸提　不了突吉羅　尼犯波逸提
三衆突吉羅　不犯事實爾　疾狂痛惱纏　獨語錯夢等

攝修心要

悔羯磨異言　不治生諍鬪　使他增苦惱　損歡喜安樂
攝僧大障害　阻正法光揚　又無義綺語　虛妄隨習氣
感報有二種　出言人不信　闇昧不明了　度生成大障

不與欲起去第七十五

因緣

佛在舍衛時　衆比丘共集　論斷法毘尼　六羣私謂言
僧將欲羯磨　於我等不利　卽從坐而去　佛知制不許
後有因塔事　僧事病人事　以此不敢去　僧白佛重制

戒相

若比丘。衆僧斷事未竟。不與欲而起去。波逸提。

同說戒羯磨　和合如法衆　事者法非法　乃至十八等
若斷事未竟　不說而起去　動足出戶外　波逸提罪成
作方便未去　一足在戶內　期約去未去　一切突吉羅
尼犯波逸提　三衆皆突吉　不犯有塔事　僧事看病等

與欲者無犯　口噤不能語　若非法羯磨　非毘尼羯磨
於塔事僧事　和尙阿闍黎　同等諸親厚　作損減無利
如是等羯磨　不與欲無犯

攝修心要

羯磨同僧事　和合大綱維　必依法隨順　習練事合理
攝僧隆正法　得犍度總持　智者誦文句　般若門廣啓
辯難不空說　實事上明理　學處好機緣　共住之大利
若自利利人　三學道果本　佛說羯磨存　是正法住世

律海心要云。佛言。彼羯磨者。是如來正眞之教體。是經與法之現行調伏故。教示教理之現行所依故。教示・教理・轉成佛法一如之手印故。捨此・正法卽不住世。應作恭敬學持。

根本戒經云。尊者。若凡稍能之士．必須於正法是所應作。引爲己任。苟以如何如何。能於衆中．如是所作。是所應作卽努力作。鄔波勒．（優波離）凡其所有之羯磨。要以如何而能施作。如是應具熱誠。努力應作。更加殷勤恰當之施作。復於作業之中。於熱誠努力．更加殷勤恰當。能力悉備．能作所作。而復再再激發志願。入住忘我。身心少欲。長久敬愼。雄毅堅決。若凡正法所在如何應作。當並力廣大而作。若羯磨不能作。中間亦無熱誠能作等者。別餘一切所作雖作。是亦正法隱壞之所作也。如是經意應善觀。（依經釋最後一頌）

「律海心要卷第二第六頁是三十四年譯」

（詳細作法在犍度中）

與欲後更悔第七十六

因緣

佛在舍衛國　時六羣比丘　中有犯事者　恐僧作彈舉
六人共相隨　大小食集會　說法說戒時　共聚不相離
使諸比丘衆　無由作羯磨　時六羣作衣　僧通衆羯磨
六羣不得往　令一人受欲　僧與欲作法　於彼人不利
六羣作悔言　我以彼事欲　非以此事欲　說羯磨不成
衆比丘白佛　佛因而制戒

戒相

若比丘。與欲已，後悔者。波逸提。
以故求告假　說名爲與欲　後悔者謂言　汝等作羯磨

非是如法作　羯磨不成就　我依此事欲　不依彼事故
了了波逸提　不了突吉羅　尼犯波逸提　餘三眾突吉
不犯事實爾　若羯磨不正　疾錯等無犯　餘皆依律文
攝修心要
羯磨組織成　人法無動轉　必尊重決定　餘如前條理

屏聽傳諍事第七十七

因緣
佛在舍衛國　時六羣比丘　聽彼諸比丘　鬬諍之語言
而向彼方說　無諍令有諍　已諍不除滅　僧衆察知已
以事白佛知　佛因而制戒
戒相

若比丘。此比丘共鬬諍已。聽此語。向彼說。波逸提。

諍事有四種　謂言諍覓諍　犯諍與事諍　解同六十六
屏聽謂竊聽　從道往至道　從道至非道　從非道至道
從高而至下　從下至高聽　往聞波逸提　不聞突吉羅
欲去而未去　共期去未去　一切皆突吉　二人闇隱語
前行共密談　應彈指咳謦　不作突吉羅　尼犯波逸提
三衆突吉羅　不犯如法作　彼非法羯磨　非毘尼羯磨
彼若於塔僧　和尚同和尚　闍黎同闍黎　親厚知識等
欲爲作損減　無利無住處　欲知而往聽　是等皆無犯

攝修心要

凡諸羯磨事　當祕者應祕　宣露多諍事　亦障阻成就

若他祕密事　不知聞爲上　故須作謦動　彈指等作聲
好傳語諍鬭　僧中應嚴治　能令僧多事　乃至破僧等

以上四條，同羯磨不後悔者。令事法決定。不與欲不去者。尊重事議成就。事程中間決定，與欲已後更不悔者，人事組織決定故。此皆隱害羯磨。故佛制止。更加守祕密則羯磨正。僧事舉。正法久住，

瞋恚打比丘第七十八

因緣

佛在舍衛國　時六羣一人　瞋打十七羣　被打者大喚
高聲叫止止　餘比丘往問　汝何故大喚　被打者報言
向爲彼所打　僧白佛制戒

戒相

若比丘。瞋恚故。不喜。打比丘者。波逸提。

打者若以手　若石若杖等　一切波逸提　以戸鑰曲鈎
拂柄爐柄等　挃者突吉羅　尼犯波逸提　三衆突吉羅
不犯者病人　食噎等椎打　共語觸令聞　睡者令覺醒
行走共相觸　掃地作務等　時杖頭誤觸　是等開無犯

瞋恚搏比丘第七十九

因緣

因緣時處同　變打而爲搏　作打勢手擬　現打相未打

戒相

若比丘。瞋恚不喜。以手搏比丘者。波逸提。

犯相輕重同　犯開緣略異　象來惡獸來　盜賊驚避等
遮止他打刺　過溝岩渡水　舉手出招喚　觸令聞擬知
警睡眠行路　誤觸等無罪

無根僧殘謗第八十

因緣

佛在舍衛國　時六羣比丘　由瞋恚心故　以無根僧殘
謗十七羣衆　僧白佛制戒

戒相

若比丘。瞋恚故。以無根僧伽婆尸沙謗者。波逸提。

根者有三根　見聞根疑根　見者若實見　若從餘人見
弄陰觸女人　麤惡語歎身　共作媒嫁等　聞者若自聞

若從餘人聞　弄失觸女等　疑從見聞等　共婦女出林
入林或露身　不淨汚身等　惡知識從事　共戲等可疑
從聞生疑者　動床草褥聲　喘息作語言　交會各自言
犯觸等殘罪　無根波逸提　不了突吉羅　尼犯波逸提
三衆突吉羅　不犯者說實　見聞疑有據　欲令彼懺悔
不誹謗瞋恚　疾笑錯語等

攝修心要

（七八、七九、八十、合說）
麤煩惱現行　不可忍名瞋　內行作忿恨　強制名爲恚
凡夫學人具　不喜通無學　羅漢有習氣　先由心不喜
內恚外現瞋　謗罵擬打殺　相續以隨增　知發動次第
修喜作對治　不治入根本　治則成道迅　五花箭常思

入王宮第八十一

因緣

佛在舍衛國　給孤獨園中　王夫人茉利　見佛聞佛說
瞋恚嫉妬報　感醜陋無威　不施感貧窮　反此顏貌美
威力財富具　聞法法眼淨　歸依受五戒　成淨優婆私
勸波斯匿王　生佛法樂信　聽諸比丘衆　入王宮無禁
時迦留陀夷　往入王內宮　王夫人共眠　拂座露身形
夫人大愧慚　迦留陀夷去　還語諸比丘　國王第一寶
我今悉得見　諸比丘聞知　以事而白佛　佛訶責制戒

戒相

若比丘。剎利水澆頭王種。王未出。未藏寶而入。若過宮門閾者。

波逸提

澆頭王種者　取四大海水　拾諸種子類　置白牛右角
安放金輦上　王第一夫人　共坐於輦上　有大婆羅門
以水灌王頂　如是立爲王　名爲剎利王　王未出內宮
婇女未還處　種種寶未藏　入於王內宮　越宮門分限
成波逸提罪　若一足入內　或發欲去心　或共期未去
一切突吉羅　若小王豪貴　長者等家門　一切突吉羅
尼及三衆等　各皆犯突吉　不犯者王出　婇女避藏寶
若奏白請喚　或勢力所執　命難梵行等　各各皆無犯

攝修心要

入宮有十過　善現律攝同　比丘不攝根　笑觀宮女人

一王生疑妬嫉　二宮婇女有娠　三宮中失寶物　四密言揚於外
五若王子有損　六若大臣舉責　七若國相被黜　八國人被苦害
九征伐於他國　十輒動聚師旅　如是等事緣　悉疑比丘爲
避譏嫌疑誤　遠王宮豪門　近習生欲貪　愛美好飲食
樂莊嚴住處　火宅欲久住　背捨戒定慧　雖說法愍人
自身溺污泥　失出家根本　比丘居淨地　諸佛悉歡喜
比丘廣城居　佛刻刻念慮　學戒若無境　遲緩隱不隱
有境無辯識　顛墜不轉瞬　智人巧方便　淨地以終身

捉寶第八十二

因緣

佛在舍衛時　有外道弟子　從拘薩羅國　道邊作休止

忘千兩金囊　多比丘同行　拾得而還之　彼外道受物
言金物缺少　詣官求追陪　比丘實未取　原物悉還彼
時波斯匿王　如彼所稱數　以庫金裝盛　囊小不堪容
王罰金入官　並奪其家物　以此佛制戒　不許捉金銀
又毘舍佉母　朝佛脫寶衣　瓔珞積樹下　去時心繫法
忘瓔珞寶衣　有比丘見此　請問於世尊　佛開伽藍中
爲堅牢不失　應正念藏舉　又行路比丘　寄宿巧師舍
舍中有金銀　爲守護不眠　佛開寄宿處　應如是說戒

戒相

若比丘。若寶及寶裝飾。自捉。若教人捉。除僧伽藍中。及寄宿處。波逸提。若比丘、在僧伽藍中．若寄宿處、捉寶．若以寶裝飾。自捉．

教人捉。當作是意。若有主識者．當取。作如是因緣，非餘。

若是生像寶　非在僧伽藍　及寄宿處所　自捉若教人
比丘波逸提　寶者謂金銀　珍珠琥珀等　硨磲碼碯類
玻璃諸貝玉　若生若像似　裝飾者銅鐵　鉛錫白鑞等
以衆寶裝飾　自捉若教人　限伽藍住處　當識囊器相
裹相繫相等　應解囊器看　知物幾連綴　幾件不連綴
幾方圓新故　若來求索者　問相應應還　不相應不與
我不見此物　若二人來索　問相應還與　不合言不見
若二人同來　所說俱相應　還物命各取　若不如是作
各各突吉羅　尼犯波逸提　三衆突吉羅　不犯在伽藍
住處房舍內　自捉若教人　識相等如制　若塔事僧物

爲堅牢收舉　一切皆開許

攝修心要

捨墮第十八　日月有四患　雲霧等烟塵　阿修羅障難

不明不清淨　不能有所照　照亦無威能　沙門婆羅門

飲酒近女欲　持財寶金銀　不捨於邪命　四患亦如是

善思作遠離　嫌障無由生　爲法爲人故　藏舉正念知

非時入聚落第八十三

因緣

佛在舍衛時　跋難陀釋子　非時時入村　共居士摴蒱

跋難陀常勝　居士慳嫉故　作言興謗毀　僧白佛制戒

戒相

若比丘。非時入聚落。不囑比丘者。波逸提。

時者明相出　乃至日中午　非時中午後　至明相未出
四種村如上　比丘非時去　有比丘不囑　動足初入村
成波逸提罪　一脚在門外　一脚入村內　欲去而未去
共期約未去　一切突吉羅　尼犯波逸提　三衆突吉羅
不犯爲塔寺　僧事看病人　囑授而後往　道經過村落
有故往啓白　喚請勢力繫　命難梵行難　一切開無罪

攝修心要

持戒犍度經　佛說禪示證　若現生得樂　六通三明等
從律儀轉根　詳資粮次第　重要示精進　離染寂靜生
家執貪聚落　緣務障禪心　久修不得定　雖獲而速退

退已不復增　障緣重重逼　雖手足並用　顧此而失彼
說法教化人　自心無所寄　或莽蕩過日　說無修無證
災橫生死臨　主宰把不定　息私心受用　隨緣靜休止
依戒順法門　寂定般若生　不怕冰凍洞　久坐熱烘烘

高床第八十四

因緣

佛在舍衛國　時迦留陀夷　敷高妙床座　預知世尊來
求世尊觀讚　佛言此癡人　內壞弊惡心　訶責而制戒

戒相

若比丘作繩床．木床。足應高如來八指。除入陛孔上。截竟．若過者。波逸提。

床者五種分　波逸提十四　量如來八指　過者波逸提
自作若教人　不成突吉羅　若代他人作　成不成突吉
尼犯波逸提　三衆皆突吉　不犯者他施　已成截竟用
脫脚等無犯　支床脚用心

攝修心要

因誦戒說法　許施設高座　使遠近悉聞　禪觀防蛇蝎
許用有脚床　不聽過一肘　高危障定心　石座最堅隱
以土作曼荼　顯形各有式　施色衆形像　助成快迅意
廣大莊嚴床　八戒亦遠離　比丘應思之　脫俗習增定

兜羅綿第八十五

因緣

佛在舍衛時　時六羣比丘　以貴價細軟　兜羅綿貯褥
傷物命不慈　諸在家譏議　似國王大臣　佛知而制戒

戒相

若比丘作兜羅綿。貯繩床木床大小褥。成者。波逸提。

兜羅者白楊　柳樹蒲等花　細軟價值貴　說名爲兜羅
大褥能坐臥　小褥者但坐　比丘作褥用　成者波逸提
不成突吉羅　教人作同罪　爲他代作者　成不成突吉
尼犯波逸提　三衆突吉羅　不犯鳩羅草　文若草婆娑
毳毛劫貝等　碎弊悉無犯　或用作支肩　與背枕無犯

攝修心要

茵褥草爲上　價小易尋求　彈軟氣流通　寒熱皆堪用

絲毛厚細軟　多寒國土用　中土不盡合　生熱血輪潮

坐中忽煩燥　瘡疥氣不流　漏失多眠夢　昏眩坐不久

牙骨角針筒第八十六

因緣

佛在羅閱城　有信樂工師　爲比丘刻作　牙骨角針筒

以此令工師　廢養家事業　財物悉竭盡　乃至缺衣食

世人作譏言　不供時富饒　供僧反貧匱　希望得福享

反遭貧苦報　僧白佛制戒

戒相

若比丘。作骨牙角針筒。刳刮成者。波逸提。

骨者象馬牛　駝龍等餘骨　牙者象魚牙　摩伽羅猪牙

角者水牛犀　鹿角羊等角　刳刮作針筒　自作若教人
作成波逸提　不成突吉羅　若爲他代作　成不成突吉
尼及三衆等　一切突吉羅　不犯用鐵銅　鉛錫白鑞等
若竹木葦等　舍羅草針筒　錫杖頭鏢鑠　傘蓋斗頭鏢
曲鉤刮汚刀　如意若玦鈕　若匙若杓等　若作衣鉤鐍
眼藥篦刮舌　擿齒挑耳篦　禪鎮熏鼻筒　如是等不犯

攝修心要

鏤刻衆器物　紋緻競工巧　自作若使人　無益廢正道
使世譏議多　藏護壞失惱　出家捨大欲　何惜小貪好
玉鉢雕沉床　聖者引苦報　小事害大行　壞捨業障消

過量尼師壇第八十七

因緣

佛在舍衛時　一日不受請　檀越送食食　徧諸房巡行
見露敷臥具　時天欲暴雨　佛神力遣去　臥具不水漬
（寄意）佛告大衆言　此汚是欲人　非是無欲人　是瞋恚癡人
非無瞋恚癡　若離欲外道　仙人離欲者　皆無有此事
阿羅漢永淨　若念不散亂　睡眠無此事　今爲障身故
障衣障臥具　聽作尼師壇　後六羣比丘　廣長作過量
以此因緣故　佛訶斥制戒　又迦留陀夷　身大坐具小
佛開廣長制　更不得再過

戒相

若比丘作尼師壇。當應量作。是中量者。長佛二搩手。廣一搩手

半。更增廣長各半搩手。若過。截竟。波逸提。

佛一搩手量　等中人三手　古今尺度異　遵手量爲宜
爲護身護衣　及護臥具故　不同三衣等　離宿不須捨
但有突吉罪　七衣疊四重　將代替褥席　多坐而少睡
不得用雜彩　壞色同衣等　當於第三分　截割而作葉
四邊應帖緣　許兩層重製　不許貯薪草　有長中過量
有廣中過量　廣長俱過量　自作敎他人　成者波逸提
不成突吉羅　代爲他作者　成不成突吉　尼及三衆等
各皆突吉羅　不犯應量作　減量作已成　疊兩重無犯

攝修心要

精潤瀆護身　益智具壽命　健康氣力强　調靜喜樂生

次第煖頂忍　乃至上定增　皆從護身始　離欲治貪瞋
身弱血不充　聞教難攝持　讀誦缺記憶　坐久身乏力
緣境生煩厭　畏多人言緒　寂靜生驚恐　沉掉不能治
作福爲他人　畏難心易退　愛身專保養　抛却戒定慧
服從世方便　忘佛法難遇　觀功德過失　知理心則治
學律儀恭敬　親善友知識　飲食如量制　寒熱衣調適
多坐少睡眠　念佛道難逢

覆瘡衣第八十八

因緣

佛在舍衛時　比丘患瘡疥　膿血出污身　污衣污臥具
佛許覆瘡衣　六羣過廣長　僧衆白如來　故如來制戒

戒相

若比丘。作覆瘡衣。當應量作。是中量者。長佛四搩手。廣二搩手。截竟過者。波逸提。

佛悲愍瘡病　賜許覆瘡衣　廣長不過量　開遮同前意

攝修心要

瘡疥所由生　多由業障起　或住處濕熱　傳染少洗淨
飲食雜或毒　甘辛多激刺　老病血汁枯　身皮過燥損
宜飲食單純　潔身防不淨　住地通風日　臥具烘曝勤
動不燥不猛　靜多坐心定　三空入道門　息道令通順
毛竅洗淨潔　諸臟動靜調　知四大相尅　知四大相濟
勤身供三寶　修四無量定

雨浴衣第八十九

因緣

佛在舍衛時　有毘舍佉母　聞佛聽比丘　許用雨浴衣
乃大作浴衣　遣人送僧中　僧便分衆人　佛言不應分
隨上座付與　不足者憶次　續得使皆徧　後得貴價衣
依次而分與　佛言不應爾　應與上座易　上座先得者
轉與次下座　若時不偏者　用僧物充徧　時六羣比丘
輒自作浴衣　衣量過廣長　僧白如來知　如來卽制戒

戒相

若比丘。作雨浴衣。當應量作。是中量者。長佛六搩手。廣二搩手半。過者•截竟。波逸提。

捨墮二十七　制許給浴衣　四月一日與　四月半應用
八月十五捨　今此之所制　定量不廣長　及分衣給配
比丘五法成　不愛恚怖癡　知可不可分　應當如何分
僧羯磨派請　應善學奉行　若開遮輕重　具如前條論
攝修心要
如僧祇律云　大雨洗浴衣　不得河池用　小雨時不用
不當同三衣　不得作淨施　不許裸身浴　當着掩腋衣
或他餘故衣　作種種雜事　不得着雨衣　大雨時披浴
雨卒止垢液　得餘水着浴　食時油塗身　病時人行處
繫兩頭作障　薩婆多論云　若天大雨時　障四邊雨浴
若天大熱時　障四邊澡浴　多雨時行道　裹三衣不濕

凡比丘澡浴　不得共白衣　不許露形體　有染心變根

後悔乃復形　正念應當知

等佛衣過量第九十

因緣

佛在尼拘律　時尊者難陀　短佛四指量　遙見難陀來

皆謂是佛來　各起作奉迎　近見是難陀　各皆面慚愧

佛教命難陀　用黑色染衣　黑非是純黑　用黑埿壞色

薩婆多論云佛衣色如金結。施加毛氎色亦爾。故難陀衣。宜當覆沙。（秦言壞色）

時六羣比丘　作衣等佛量　或過佛衣量　佛皆作禁止

戒相

若比丘。與如來等量作衣。或過量作者。波逸提。是中如來衣量者。長佛十搩手。廣六搩手。是謂如來衣量。

量者顯色量　及肘量大小　如來十搩手　常人十五肘
以此照推計　或稱身爲宜　若廣中過量　若長中過量
廣長俱過量　各皆波逸提　不成突吉羅　敎他作亦爾
代作成不成　皆犯突吉羅　尼及三衆等　各皆突吉羅
不犯從他得　疊用不裁截

攝修心要

衣賢聖標幟　色量必合制　不喜好玩飾　不輕視受用
不詐着弊壞　求名盼他施　三心不應作　更知五種事
知量而受用　顧惜勿損傷　知間隙更着　不頻着一衣

知來處極難　受作報恩想　不作爲非法　知寒熱適時
受用能合度　知數不多少　守衣求得等　不犯離衣過

九十波逸提後頌

婬貪障本智　學修無本能　盜貪障大慈　財物法輪累
瞋殺障大悲　四攝難攝取　癡妄愚惱他　破儀障後得
無方便善巧　佛道之大忌　總相如是知　別相更當習
一事治一弊　不治罪繁興　涓滴成河海　因緣更相生
一戒斷多惑　一戒多利成　衆善朋聚力　展轉不思議
稱爲法隨轉　如大經所云　修一切善法　成正等菩提
小善必當爲　小惡去務盡　轉諸根律儀　熏修細又細
與觀定相應　成爲定共戒　觸事隨戒法　依戒轉世事

融匯通般若　事與事無礙　亦稱道共戒　智人必善習

第六　四對說悔類總頌

對人說罪悔　亦名可訶法　貪食引譏謗　內外有二種
同衣男女別　自手不取與　容易生垢穢　譏謗壞道業
衆中尼偏意　指授與某食　默受不顧衆　形跡涉染私
學家過受食　令彼財罄竭　信心反困難　世人生譏議
處蘭若有險　應先告待迎　免他受輕毀　自亦遠垢穢

第七　百衆學處類總頌

敬僧五十一　敬法八七五　敬佛二十六　敬僧復三種
如是衆威儀　應勤習精修　難行中努力　易犯莫輕縱
尊重僧型儀　齊整着裙衣　具儀入俗舍　用鉢受飲食

嚴格成習慣　表彰聖教體　悲心利有情　令不信者信

已信增殷深　佛日大光輝　除自身俗氣　百劫相好因

若壞失威儀　使他生厭棄　輕薄佛法僧　汚辱諸賢聖

過失因誰起　智者善思維　比丘持教人　說法依儀則

失儀虧敬順　聞說罪並生　法療生死病　道行之眼睛

慢法永沉淪　險路夜無燈　恭敬隨順行　早超衆苦聚

萬德莊嚴身　超諸衆聖頂　慈意廣說法　初中後善美

四十九年說　潔白而嚴正　悲深無比倫　應歸命禮敬

百衆學戒法

整齊着裙衣八種

涅槃僧衣　稱解脫裙　[二]三衣各各　應當齊整　入白衣家

若坐若行　三、四、不反抄衣　五、六、不衣纏頸　七、八、不得覆頭　裙衣八種

具儀入俗舍十七

入白衣舍　九、不得跳行　十、不得跳坐　十一、不得蹲坐　十二、不叉腰行

十三、不叉腰坐　十四、不搖身行　十五、不搖身坐　十六、不掉臂行　十七、不掉臂坐

十八、好覆身行　十九、不露身坐　二十、行坐正視　二一、不左右顧　二二、行不高聲

二三、坐復默靜　二四、行不戲笑　二五、坐不戲笑　善俱威儀　十七應知

受食用鉢二十一

二六、用意受食　二七、平鉢受食　二八、平鉢受羹　二九、羹飯等食　三〇、依次受食

三一、不挑中食　三二、自索羹飯　三三、以飯覆羹　三四、視鄰座鉢　三五、繫鉢想食

三六、不大揣食　三七、大張口待　三八、不含食語　三九、遙擲口食　四〇、不食遺落

四一、不頰食食　四二、不作聲食　四三、不大嗡食　四四、不舌舐食　四五、不振手食

四六、手把散食　受食用鉢　二十一種

護淨棄鉢水二法

四七、不污膩手　捉持飲器　四八、不白衣家　棄洗鉢水

便利依教法三種

四九、不生草上　便利涕唾　五〇、不淨水中　便利涕唾　五一、若非病者

不立小便

說法儀則初八種

五二、反抄衣等　五三、衣纏頸者　五四、若覆頭者　五五、若裹頭者　五六、手叉腰者

五七、著革屣者　五八、著木屐者　五九、若乘騎者　不恭敬者　不應說法

除彼有病　初儀八種

恭敬佛塔二十六

六〇、不塔中宿　六一、塔中藏物　六二、入必脫屣　六三、不捉屣入　六四、著屣繞塔
六五、著富羅入　六六、提富羅入　六七、草食汚地　六八、擔屍過塔　六九、塔下埋屍
七〇、塔下燒屍　七一、向塔燒屍　七二、塔四邊燒　臭氣入塔　七三、死人衣床
從塔下過　七四、近塔便利　七五、向塔便利　七六、繞塔便利　臭氣近塔
七七、持佛尊像　大小便處　七八、塔下嚼洗　七九、向塔嚼洗　八〇、塔四邊嚼
八一、塔下涕唾　八二、向塔涕唾　八三、塔四邊唾　八四、向塔舒脚　八五、佛安下房
已在上房　恭敬佛塔　二十六數　大殿等同

說法儀則又七數

八六、人坐已立　八七、人臥已坐　八八、在座非座　八九、高座下座　九〇、前行後行
九一、高下經行　九二、人在道行　已非道行　不應爲說　開中除病
說法儀則　中間七數

行動威儀復三種

九三、攜手道行　九四、上樹過人　九五、杖掛囊鉢　行儀又三

說法儀則後五種

九六、執杖　九七、執劍　九八、持矛　九九、持刀　一〇〇、持蓋五種　不說除病

此廣頌中四根本頌是在民國二十四五年間在五臺北山寺所集餘頌未成故攝入比丘日誦中以便行人提前學修其餘全文是在壬辰年從北京到五臺北山寺安居中始筆加提月竟集到九十波逸提未完後在上海道場中圓滿其滅諍七法歸入根本阿含中研究此中略之於本年臘月就上海道場比丘衆中開講至次年癸巳二月圓滿初用油印後請託金陵刻經處刊版約定三月間刊

釋迦佛教下比丘弟子法名能　海識

公元一九五三年癸巳三月

在家律要目録

事師五十頌廣解 復名充滿學者之一切希望道

宗喀巴大師廣解

能海上師譯

南無上師文殊師利菩薩摩訶薩

成就一切諸佛智　父童貞文殊身

妙音宣說遍聲呼　吸魔軍悉怖畏

凡諸至尊常恒含　攝衆生作潤育

上師文殊維願永　久救護我及人

如理依止諸善聚之基　出生安淨常樂唯一門

承事正士知識五十理　我今如義宣說盡所能

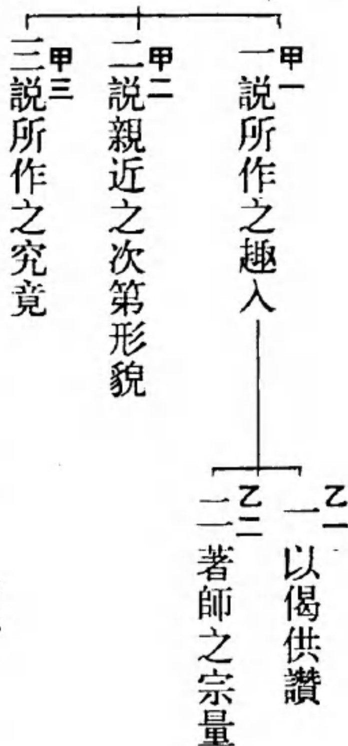
此中言論從於攝秘密大教王經幻化網次第中摘出首要之頌云：

頂刻第一悉地成　即是不離軌範師　若無教授阿舍黎　決無能成悉地者

舍黎性相應當說

此頌所云者，謂言最勝成就共有之根本要則，悉皆係於正士知識能如理依止也。由是顯示此依附事業之應作故，於事師五十頌教理所作之上師依止法而

作今之解釋也。

其說分三：甲一說所作之趣入，甲二說親近之次第形貌，甲三說所作之究竟也。　其初分二：甲一

乙一以偈供讚，乙二及著師之宗量。

乙一一者，以偈供讚。　如本頌云：

大德金剛薩埵住得成就因

無上恩師蓮下如法敬事行

此中顯示，謂於依止，應作敬謹誠直故。云何敬者，謂於上師蓮座足下最低之度以首近接，顯示最極恭敬等故也。若盡其所有恭敬等法者，即凡如其所有上師之三門悉作恭敬，乃至如其所有聖教調伏之理出生諸事，如是一切盡其所有而作

恭敬、謹慎、誠實、正直等行也。復次，云何上師，如何形相？謂具大功德等者。依極獨吉書名第一觀察品之七頌云： 最極無二之智慧 是也。如此所云，依不落似二顯現智慧之大德者，是金剛薩埵自分具足住之體性也，或得因位根本成就者亦并攝之。 復次，金剛薩埵者，從金剛頂經勇心十六所說： 云何金剛薩埵耶 最勝菩提智慧是 如是決定名金剛 金剛智慧所由生 故稱金剛薩埵名

此等所云，謂最勝之菩提正真等自性，及契入無分別法身之智慧者，名金剛。及從此出生之色身者，名薩埵，與此相似同者，皆金剛薩埵也。

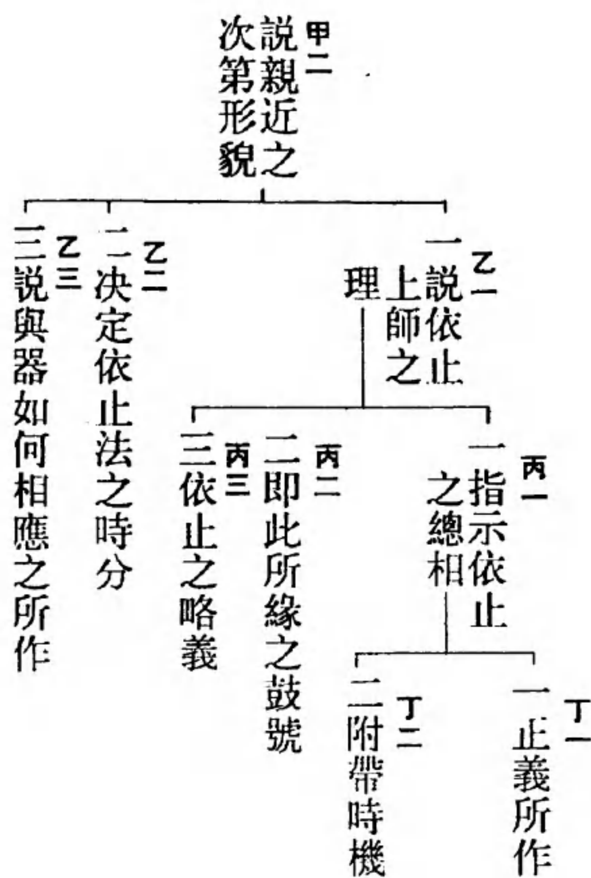
乙二

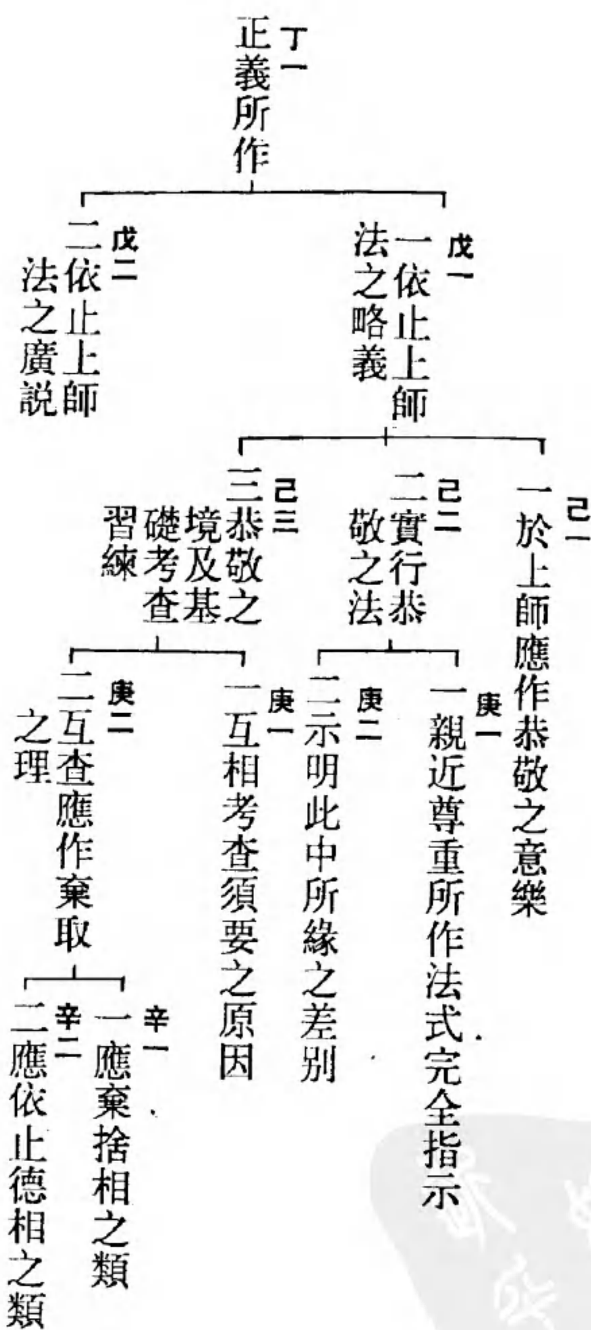
二者，著師之宗量。 謂凡於諸少許能作德益之別餘諸師言教等，悉皆能作納受恭敬。 如本頌云：

依多無垢相續彼之諸言教
於此所說總攝恭謹具善聽

如是頌云，謂此所說依止之量。 凡其依止上師之法，能作分別顯示者，及於此此彼彼其中義同而於此中未及說者，悉皆具大恭敬能作誠實之敬習。 復次，告諸聽聞學子等善勉勵者，若於彼師報恩心斷；或於依止法理微有倒境現前，於依止之大意樂不相應住；或雖作正意觀察，而頃刻又復發起甚大之顛倒，或作上下進退掉亂，及種種放捨作意等；及於此五十頌之練習者與密語誦持，內心發起如上

過失等之對治所必不可少者，即是勇猛斷棄疑畏是也。又此所說總持，復能連帶統治別餘掉亂如八種錯覺等：一欲、二恚、三害、四親里、五國土、六不死、七他來輕侮、八族姓資財等相應。，是故此說含具甚大意義也應知。以上第一說所作之趣入竟

甲二 第二，建立親近之次第形貌分三：乙一 說依止上師之理　乙二 決定依止法之時分　乙三 說與器如何相應之所作

乙一 初依止上師之理又三：丙一 指示依止之總相　丙二 即此所緣之鼓號　丙三 依止之略義

丙一 初指示依止之總相分二：丁一 正義所作及 丁二 附帶時機

丁一 初正義所

作又二：戊一依止上師法之略教、戊二及廣說。戊一初略教分三：己一於上師應作恭敬之意樂　己二實行恭敬之法　己三恭敬之境及基礎考查習練

今己一初，於上師應作恭敬之意樂者，如本頌云：

住十方世界　彼一切如來　於得灌頂師　三時咸敬禮

此中灌頂差別者，有於灌頂成熟中能作因相之灌頂，及能作解脱道之灌頂，及解脱果之灌頂分三。今此所攝者，是能作成熟取得灌頂之阿舍黎師，學子於此依止應作虔誠恭敬也。此復最勝上者，是於清淨密部之中，乃至如其所説如其授與灌頂之類也。若於此中得受金剛阿舍黎位，依於金剛菩提作增上慢教授教誡之增上慢等，乃至若世間性，或超世間行之教導者等，總皆屬於金剛阿舍黎上師之類也。於如是等所説之師，現住十方如性，如如而來之諸佛如來，亦且心靈加入彼諸一切如來先時舍黎諸師，於日初分、及日中分、及日後分等，三時之中虔進作禮。諸佛若是，而況別餘之學子乎。如是頌詞，爲令學子於諸上師之前，必要能作恭敬之指示也。大雄攝一切秘密大教王經云：舍利子，總指示者盡其所有現住十方世界之大覺者，并諸菩薩，亦皆永久奉行一切三時相續，於彼一切如來阿舍黎師之前，以諸供品正真供獻，乃至前住於彼諸佛之刹，以彼刹中金剛語言文字

悉發音聲云：一切諸佛如來是我之父也，一切諸佛如來是我之母也，一切諸佛如來是我之師也。如是所謂聖教之略義也。依幻化網次第第十亦如此說。而且菩薩月稱、新達巴、子洛巴、無垢音，諸善巧成就者，亦皆悉作如是等言解，建立彼之各所造論，與此五十頌著者意味相同，然有顯明教義與如理隨行之異也。總觀如是等義，諸學子等，應於師前親近尊重發起大大恭敬之勝因，合共隨行，是最需要也。復次，大雄時輪廣解中，最勝灌頂句，分別了不了義之二說，與如來義相別說之所作，彼二宗部是一，而類有不同者。前說謂依學子最初於誰請求灌頂之阿舍黎前作大恭敬之因相合同隨行爲相需要，與如來義相別說所講因相似不相同，然總依據密部金剛詞句各各所說又復異點甚多，而察之又皆各不相違也。復次，或有性相完全之上師，而於諸佛如來未作恭敬供讚者，非是不明意義，由是從於勝義親近故。故有頌云：

具足功德於諸弟子輪遍伏　自身梵淨寄此世間普導助　如是上師才能非餘上師比　無量諸佛彼德悉能長時供　十方諸佛佛子彼復常禮足

又諸經集選云：阿難，彼菩薩乘最極趣入者，樂欲前之功德善根，且歡喜能行，彼於大乘引導他無能及者。阿難，彼菩薩之乘者，亦由如來心所授與如是等云。彼大寶藏經之導示所明亦并相同也。

己二 第二，實修恭敬之法分二：庚一 親近尊重所作法式完全指示 庚二 示明此中所緣之差別。

釋庚一初： 如本頌云：

應三時信誠　合掌以曼茶　花等供事師　接足頭頂禮

如是云云，謂於晨夕等三時，向自金剛乘道導引上師之足下，以頭接足作禮之門者，是親近尊重法規之所應作也。 此中儀式，若凡日夕等時作禮或觀想之行者，以曼茶供或花一束呈獻，或別餘所有供品供獻，獻已，然後合掌作禮，如頌云：

金科妙花合掌獻　頭頂恭敬接足禮　親近尊重導引師　如是出生一切善

復更具足殊勝信心，與最大信心，連係增進應當作也。

釋庚二二，示明此中所緣之差別者： 若其學子已具殊勝出離之時，而金剛上師尚屬在家；或學子已得具足戒時，而阿舍黎僅具出家；或復教授雖同具具足戒，而戒臘新少。 如是等類，悉依前說尊重親近之所作，或作觀想也。 如本頌云：

師居家戒晚　避世諸疑謗　設經像於前　心理執金剛

如是云云，若其自居出家，師居在家等者，於頂呈接足諸類連作之時，以正法經卷合量身像安設於前，然後以身作禮是也。 此又屬於現身所作禮拜等，於世間有

指責而作滅除之故，故如是作，若其無者，則不須此也。以得灌頂誓者，於彼出家之沙彌等誓言學處之根本無表色應作取持之故也。若是白衣等之師，於彼現身不能作禮之時，對彼上師之親近承事所作，攝於出家律儀之諸不應作者，或以觀想作之。如本頌云：

若坐當起迎　敬承事所作　於師凡所爲　除禮拜非能

如是云者，謂五體投地之禮拜，及法所不許之業務，如下部洗浴等應除之。若此之外，別餘一切親近承事之事，弟子皆應作之。此復云何作耶？若自坐時上師來前，自應起迎，及師需要應當實作之事，或親作，或託伴或供價委人等應作也。此中若攝上類殊勝安樂等事，雖對白衣及沙彌等師亦應作之，如推坐等恭敬承事是。若於禮拜及下部等恭敬承事等，則不應作也。不頂禮之說者，若是說法之類或餘別種大部法事之分別傳係等，而於現前應作敬禮，依教所說作世尊之相續想可也。復次，無垢光之宗部，於此二說之所作分別者，謂攝上類殊勝安樂之事業需要及拜等下部恭敬承事之一切所作，若是童幼之比丘，於一切上師悉應作也。彼從於聲聞部中之大乘部器出家在家住者，間或於禮拜能作之說也，能作禮拜住之教示，及由自學處年長之決定者，與律藏所說相違非實大乘之教訓也。如是能作拜等論調之根源者，出於白衣菩薩之談說，牽合極多之問辯決擇，然納以

正理明因之辯，總凡比丘之於在家金剛阿舍黎師若於拜等不需之時，雖片刻亦不許。雖然有於彼彼自能作者，以有害傷聖教之根本律儀遮止之惡作，應具大力阻止彼非理所作之教也。此是於彼境上遮止決擇未明故，乃於彼相似之境悞爲有能作之需要也。持密之比丘，於白衣金剛上師應不應拜等，依無垢光派之説與聖教比論，自然按律應作大大之恭敬。是故於彼依止長時依止者應思之。於此道理以金剛上師爲重之又一説者，謂於白衣或新進之金剛上師之上，有深秘之別意。於彼不作金剛上師，作諸佛如來之禮者。是與上説相違，是不明白之説也。若有於彼遮止之惡作，及於上所説不能明顯所緣，及於金剛上師無加行等者，皆屬顛倒成就之類也。

己三 第三，恭敬之境根本考察之習練分二：庚一 互相考察須要之原因　庚二 考察應作棄取之理

庚一 初　如是此下所作恭敬上師之境，及能作恭敬之弟子，俾其師弟二者膠固和結，故須考察或應作考察竟之想。　如本頌云：

師及弟子等　先應同行處　彼此互觀察　否皆越法罪

如是云云者，此大雄金剛乘師殊恩調泥，及採取泥質之性，二者之所應作也。金

剛乘殊恩之母，即最初調泥者，應觀察彼所取泥質是否於造作相應，彼取泥土之弟子，復應觀此調泥之陶師，調泥法則之性相具不具等之門，乃至正當適宜與否之考察必須者，若不觀察恰恰相應，并後結合之所作等，設於彼非密器之人教授勝法，則此師之戒體壞失不得成就。而彼弟子須受得戒而不能守護，仍還成就敗失。是故此中作論，若缺觀察必致互失三昧耶戒，成就越法之罪，是爲必當互作觀審之原理也。若觀察之時，而有器等不全之發見者，當如何作？密攝中未説，然依金剛曼承傳之説者，有頌云：若凡獅子乳　土器不可盛　大瑜伽承繼　非器不得施　如是云者，若不觀察恰恰相應，草草結合，灌頂無益而反取罪，故於所緣時限不防久大，其中往昔有作十二年觀察之經歷者，以於器不能迅作了知，故須甚長時限之察考也云。

庚二 次　觀察棄取所作之法分二：辛一 應棄捨相之類　辛二 應依止德相之類　而欲悉此上師適不適合需要之觀察者，若具此下所説之相是不適合之類也。

辛一 其初　如本頌云：

弟子以慧擇　忿恚不具悲　貪傲無防護　諂曲等非有

如是云者，其初具慧學子，以般若現前之智，觀擇上師之非所應者。云何是上師

之非所應者？謂缺悲心乃至有諂曲等之過失也。彼悲心缺失者，於諸衆生所有之苦及彼苦因，乏解脱之欲樂，是與殊勝乘之善知識不相適合之相。忿恚者，多是最極瞋恨之相，於他被調伏者之身口能作損害，憎愛之執持力最甚也。貪者，於一切衆物執持最極堅牢也。傲者，我慢特具增上，不入根本學處（戒定慧），易趣三門險怒之流也。諂曲夸張等者，若自須小功德而對他作種種滿足狀也。別部金剛乘善巧修行次第於此之分別又二頌云：

若凡忿怒具奸滑　語言崎嶇善辱人　頌自功德如儀軌　如是上師勿親近

辛二 其二　應依止之上師所具德相之類者，如本頌云：

住調伏具慧　忍直不掉誑　悉傳咒加行　悲心善論議
全知十真如　善巧曼荼業　解秘密加行　諸根皆調靜

如是云云。住者，屬於身德。調伏者，屬於語德。具慧者，不虛滑等，屬於意德。參考幻化網之解，謂屬於彼阿舍黎之喜樂心也，以具足智慧得般若解脱故。忍者，於諸患害困厄能作克制，及甚深法忍具足也。直者，正直心住，於諸有情意不偏向也。不掉者，於諸名利貪行自在發生，或欲貪愚昧等惑，隨一相應屬類，如雨之過失，方便而未現行能作者也。無誑者，無功德而作有功德之顯示等無也。悉傳

咒加行者，如幻化網之解釋，謂傳講咒義之利益功能，及加行之障難排除迴返一切，能爲勇敢之說明等。金剛空行之次第分別者，謂了知密咒及承傳并加行也。札叭巴雜咒義之足等八種也。承傳者，明其中之功德利益等類也。加行者，作法也。了知者，方便善巧之謂也。所謂於咒，及種種隨行之所作息災等，乃至成就智能解說也。悲心者，於諸有情之苦，及脫離彼苦，能作廣大銳利之欲行也。善論議者，依金剛幕說，謂於諸明了辨至處之方便善巧。此中所云者，謂內明部之三乘器等智是也。十真如者，依無上瑜伽承傳部之金剛心莊嚴品後頌云：面外面內二種儀　秘密般若二灌頂　口命分別加行儀　金剛施食念誦等　威猛怖畏成就法　請入曼荼諸成就　秘密如性十種是（以上屬內曼荼、三昧、諸手印　立姿坐四種勢諷頌等　燔薪供食加行類　吉祥圓滿完結行　外真如性復十種　此所謂秘密部，內真如性十，及外真如性十之教也。此面內外之二者，如十忿怒之修行面外面內等，及諸造畫形像安立之屬等，及所作之正返等是也。秘密及般若智慧之二灌頂者，謂於明母道理之講明，及於秘密灌頂與寶瓶灌頂獲得之允許，及於此寶瓶灌頂相三種或四種各各所攝等類是也。（以上屬於說十真如性灌頂業之四種也）口命加行之分別者，謂於仇怨等之拒止摧滅，使命守護等，於現在實行能作也。金剛施食者，如於護

方神等十五尊之施供類等是也。金剛念誦者，意與咒和修之金剛念誦法又是也。別餘諸咒，增加念誦之儀，更復多種出於十如性廣説之所説也。威猛成就者得正灌頂，且於誓言及戒律等成就之方便具足，乃至經十八月等出生成就。若不得成就者，於天等作猛烈之加行，以剛橛等供養之類是也。奉請入住曼茶拿等者，謂於一切完全設備之曼茶拿作成就法，從現前發起曼茶修行，及於此中作施等供讚，乃至進入求取灌頂，而且隨即授受等是也。此内十種之略釋也。廣者如十如性之廣解所出也應知。復次，外曼茶之十如性云何？曼茶者，具色不色之曼茶拿是也。三昧者，謂如聖身瑜伽最初加行等是也。手印者，廣大樂之手印等是也。立姿、坐勢、作業加行、與完結等四種。如次作釋，所謂右蹉左伸等，金剛跏趺等，護持迎請等，來臨供讚等，乃至爲先逝有情，攝請入於師等淨土，善知識幻化網，懇求呈白，一切根本業之加行，息增懷伏業之加行種種是也。如是七種別餘之諷頌等末後三種易知不贅。復次，若是依承傳部之下三部密之金剛師決擇者，以後次之十相；若依無上部之金剛上師決擇者，以前次之十相爲是。應當知之。以上正解十真如竟

善巧曼茶業者，謂於繪畫造作曼茶拿之輪圍楷模等，乃至圓綫方度等之著筆，及顔色之運施，種種所作之方便善巧是也。解秘密加行者，謂於手印等，及所作藝術之次第善巧之成就也。又秘密道善巧之舍黎師分別者，所謂如所出生

諸樂之類分別善巧及於他之密乘道分別善巧，於大乘道恒常歡喜，如大乘道所說而行，於密乘道具足十分純潔之信仰，及殊勝之恒心，是所謂優善純振堅固之師是也。根調寂者，時存念知於根門之顛倒、蓋、纏、計較渴熱、諸境之動搖等，能作斷除是也。復次，如是等義之略攝者，謂具大悲心於大乘之信心堅固決不轉變，於共乘及不共之論議善知，於調伏所作次第引導最極善巧，三門之罪行纏犯以根本律儀部五法等具足消除之智慧完全，凡諸學者亦皆應如是修學也。

(正解師德之相竟)別者，依幻化網之所出者，頌云：

住調伏具慧　有忍不掉動　悉傳咒加行
繪畫曼荼業　全知十真如　有情無畏施
常愛樂大乘　上師教如是

是謂略說。而金剛幕第八品中頌云：

金剛上師具性相　即此就(順便)近指示密
若修行人成就者　剛毅甚深法具能
於諸明處悉善巧　燔際曼荼解密行
聖住供施彼岸竟　十如性相完全知
於聲聞行能守護　悉密乘道知次第
色相具足見者悅　繪造曼荼諷誦精
根本墮處能降伏　秘密傳繼善加行
增益世間諸安樂　如是堪作勝上師
任何不可作輕毀

如是等所謂廣說者也。其中與上文差別者，所謂金剛阿舍黎之根本墮處等不具需要，此等戒條出生之說非不相應，然已於前說三門罪行纏犯伏滅之主要文中攝竟。於聲聞行能守護者，復依

承傳部金剛鬘說，謂舍黎師之性相具足者，又以比丘之金剛執最爲殊勝，其次則沙彌之金剛執，唯具出家或未具出家而具足密戒之在家金剛執師等最後也。更依聖時輪灌頂品疏解，頌云：

全知十真如　三業比丘勝　沙彌屬中品　白衣最爲後

如是云云，謂於諸種戒乘學處如理完全學持之密戒具足之比丘者，於密乘道修行特具殊勝之聖教也，否則於秘密道超勝完全之建立不能具足發生，以於聖教正法德相未得完全圓滿，若凡應作之正義雄猛大力未得無畏故。頌云：

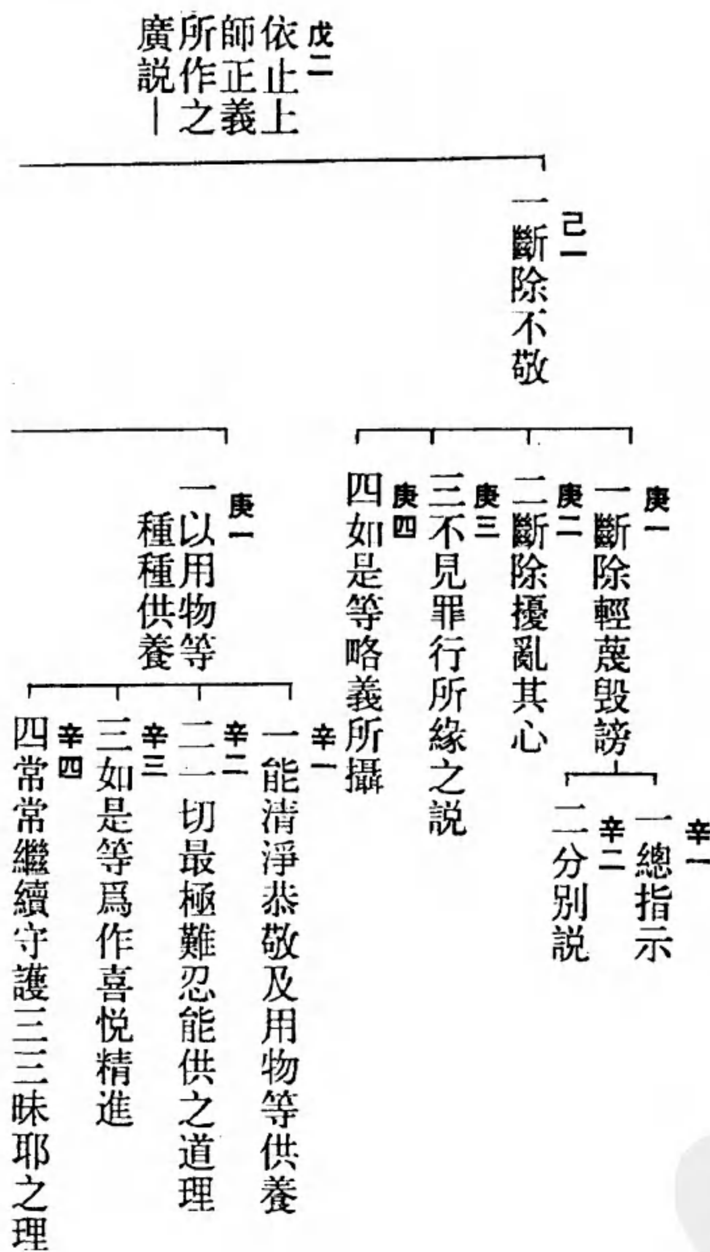
辯說自在無過具功德（語業）　種種細行不墮於罪類　德相殊勝（身業）尋伺善調寂（意業）　於諸弟子指授堪能成

以此觀之，德相未得完全圓滿，強勝之功用未備者，勿得依止也。夫金剛阿舍黎者，是成就悉地之根本，於衆多密部，乃至衆多法相之教典所出一切法義，是所應知。且於依止弟子之諸欲，具足善巧教示之功德，而且勤奮，於彼師類所許（條件）亦與此說同樣。其不及者，能於殷勤尋求，其有得者，能於堅固受持，已得未得之因類日益積聚，及正顧勤行。如是等等，是爲擇師之總要，此之性相，最所應知。是爲諸學子極大重要之方針也。復次，弟子能依止之相云何？依幻化網次第分別第一云：

善法修爲具歡喜　常恒於師作恭敬　賓等相續勤供養　此諸功德弟子具

如是等所說也應知。復於應斷者云何耶？悲心

不具，忿恚具，若是此等之罪咎具有，即是與彼所說之功德等相違；若是此等之功德具有，即是與彼所說之罪咎等相違。反復之理，準此應思。爲弟子者，於此應斷應修之所作，務必勤劬能作也。勉之。

己二 二應如何實行敬謹
- 庚二 二視師如佛
  - 辛一 一實義
  - 辛二 二影等不敬之遮止
- 庚三 三實行教命
- 庚四 四對於師物及眷屬應如何作
- 庚五 五須不應作之事一切行爲清淨暫時權作
- 庚六 六身口承事之殊勝差別
- 庚七 七我慢斷除
- 庚八 八不加入自己之威權

戊二 二、指示依止法之總相，於中正義所作之廣說者，分二：己一 斷除不敬，及己二 應如何實行敬謹。初中又四：庚一 斷除輕蔑毀謗　庚二 斷除擾亂其心　庚三 不見罪行所緣之說　庚四 如是等略義所攝　初庚一 斷除輕蔑毀謗中，復分二說：所謂辛一 總指示及辛二 分別說也。

辛一 總指示者，如本頌云：

於是依怙尊　弟子若輕毀　如輕毀諸佛　長得受重苦

如前所說性相相同之依止上師，若其輕蔑毀謗者，彼人必得成就長時相續受諸重大苦痛熱惱也。如是輕毀所得罪犯重輕之量如何？謂依能作者積集如何所作之毀犯行爲，誰能了知毀犯等積集之語言等類程度如何，如是即彼弟子所作成就毀犯等之罪果也。又彼所作輕毀行相之例者，謂於殊勝法作廣解，瑜伽行曼荼拏趣入修行能作之阿舍黎師，言彼淨戒漏缺或精進劣弱；或闇鈍少慧不具勝解之人；或謂何種儀法紊亂，某等所作不應如是而作；如彼阿舍黎某於曼荼拏趣入所作承傳口訣，分別憶念行法如何之功德，而彼灌頂之阿舍黎者，不能如彼功德而作也。又薪打巴（人名）所解之曼荼拏四百五十云：所謂輕毀者，觀見上師律儀等錯失處亦非恭敬，智者不應。復次，此中所云輕毀如輕毀諸佛，常得受諸苦痛之因相指示者，謂若於金剛阿舍黎供養者，如供養一切諸佛故也。（以上總指示竟）

辛二 其次分別說者，謂於彼舍黎師所作輕毀如何程度，而所感得諸苦之量亦正與相同。如本頌云：

由謗阿舍黎　熱病諸傳染　災星瘟毒等　命終大黑闇

死王火毒蛇　水飛行盜等　夜叉倒引類　於地獄受生

如是云者，以不敬毀謗師故，而成就破壞，致遭熱病等傳染諸疾，及災橫損惱，瘟毒諸害。若其毀謗之業成就者，乃至更於死時成大黑闇等恐怖之境現前。若是於聽者彼爲作安樂悅耳出生者，於法應分見彼罪失之所緣者，及不見罪失之所緣者之二。若見罪失所緣者，從王火等乃至倒引類死之教也。若其不見罪失之所緣者，是地獄有情受生之教也。於中各各別受傳染乃至瘟毒不一，於後乃遭下說王等有情之危害，乃至別餘凶暴怨魔之死亡也。復次，熱病者，傳染之一，廣說有多種類。如彼幕之第八品頌云

於尊重前作詭詐　明知非是倒强爲　咳血癩病大險難　死後地獄惡道行

災星者，天龍等類之損害也。瘟疫等病者，從一日乃至多日，時作變動，藥石不相應等。毒害者，俱生及合和等毒是也。或錯服或過量死，或於制戒過度纏犯而死。死時或於所緣而成黑闇或大黑闇。如是乃至王難毒龍等死，飛行難及毒刺，或盜賊或倒引，及凶惡有情等，如是乃至水火非時橫衆多不一死之類。其中若是於師故爲毀謗者，死後復感地獄等有情界中受生也。如是等者，是顯示於其具德之師應作恭敬第一斷除輕毀之義也。

庚二
第二，於心意擾亂之過失斷除者，　如本頌云：

以此任如何　勿使師生惱　愚昧行相違　報生大地獄

如頌所云，自己一切行爲，無論如何，若使金剛阿舍黎心中發生擾亂不安者，決定勿作。設弟子愚昧或有意故爲等作，皆必報生燒煮等大地獄也。由是以觀，應具大力，應具決定，無論如何於此因果必當超出，方能成就。以此業之感報最極迅速也。又依附四力，如八千頌廣說，及菩提道次第詳解應知。

庚三
第三，不見罪行所緣之説者，　此則與無間等怖畏相應故。　如本頌云：

無間苦相應　何故住獄中　由作謗師等　師宏宣正法

如是云云，前說地獄受生，今則解其墮獄之因相。謂受無間等攝最極熱等地獄怖畏，相應極大之苦等者，依金剛心莊嚴秘密承傳第十四，及幻化網次第分別第一中說略攝云：　具慧護法不護守　凶惡有情毒龍類　能於四方俟其便　血刃兵戈凶横死　降臨不畏罪者身　如是云云。又秘密攝瑜伽大教王經第五品云：

無間地獄有情等　能作無量極大苦　金剛密乘廣大海　最勝大乘彼中行

真實舍黎作毀謗　修行悉地難轉成　如是云等。而且彼釋顯明燈解説云，若於父母作仇怨而行殺害，或損壞佛身，斷滅正法，死後墮於地獄五無間等所攝之

衆。若於具恩得受圓滿次第及於成佛能作成就上師，及於最初，尊重阿舍黎師教，以真如義理心得證者，乃至與彼所作相同之上師等，而作輕毀或但於內心對師而作輕嫌，如是等者，皆與有意擾亂兼雜行爲相同，較之斷法等無間業行而罪更大也云。又造如是罪行者，一切悉地剥奪，而且惡趣相續，最極恐怖之苦根，再再如流增長積聚。是故行者，於此應當最極謹慎所作也。更雖於彼業果相續之總緣修行，及別緣於彼上師輕視、譏毀、及擾亂動心之罪果，如前所説諸義，乃至於彼所緣罪相最極怖畏，又復於彼如理業因等，決定出生之實在利益安樂能起善觀。以如是等故，諸修業人依彼二句頌詞略行念誦者，則能止諸罪行，乃至凡所應作悉能發起正見，踴躍急行精進也。復次，若於上師輕毀之諸墮等，設由未加想念之作，於律儀之支分未善守護，棄捨之業道未修，教述之語言不遵，如是等亦能作惡趣之門，乃至教説承忍之三昧耶戒違越，及不守護律儀體性，更求於別道修行者等。依金剛心莊嚴第十四品云：

誰於真實舍黎毀　諸密悉地不能成
瑞相廣大悉地斷　雖盡空劫善持修
亦只能作獄等行

又大樂金剛根本承傳之初品云：

最能建立成就者　常時誓戒應守護
缺壞誓戒入曼茶　灌頂悉地無能成

庚四 第四，如是等略義所攝者，如本頌云：

於一切殷勤　金剛大智慧　至善無諂曲　任何勿謗非

如是云者，謂於阿舍黎欲止毀謗罪失所緣之最極總要者，應觀彼師能爲一切具慧殷勤劬勞，乃至具大智慧及大善無諂曲等。學者自觀於法，若總若別、積集深廣、甲鎧精進、種種非一，與師功行理解比量，實所不及，彼師雖現過咎不能，或多大悲之表顯故，無論如何决不可作輕毀也。若其弟子自己於不謗之德少有未全，聞別友等所作毀謗之言，應如前説正思，與己悉地相違種種成就斷壞息止其心。又幻化網次第分別之初云：　誰作毀謗阿舍黎　瑞夢不現見無睹　誰作毀謗舍黎者　障厄倒引等相應　疾病凶惡有情害　善巧應常作斷除　如是等四斷除不敬之意義應知。

己二 其次應如何實行敬謹者於中分八　庚一 一、以用物等及種種供養。　庚二 二、視師如佛　庚三 三、實行教命　庚四 四、對於師物及對師眷屬應如何　庚五 五、須不應作之事一切行爲清净暫時權作　庚六 六、身口承事之殊勝差別　庚七 七、我慢斷除　庚八 八、不加入自己之威權

庚一 初中又復分四　辛一 一、能清淨恭敬及用物等供養　辛二 二、一切最極難忍能供之道

理　辛三 三、如是等爲作喜悅精進　辛四 四、常常繼續守護三三昧耶之理

辛一 一者，能清淨恭敬及用物等供養於師。　如本頌云：

於師具恭敬　隨行喜捨等　病等非人難　無發生能成

若能常時具足無量最極恭敬於師，并以果食諸水如法需用之物具乃至勞力，及凡師心意樂所作之諸功德，如是等應當供養。設能如是所作者，則於前說一切熱病諸傳染等，及諸魔怨災害，無論如何決不發生。縱小發生即能治伏，不致成爲廣大患害。出於勇德殊勝大疏，及四百五十疏解，爲於上師輕視等咎，再再增加修補之方便所說也。

辛二 二者，一切最極難忍能供之道理者，　如本頌云：

自誓阿舍黎　不恪妻子等　自身命常依　財物趣向審

如是所云，自誓阿舍黎者有二解，一說謂是與自己施於灌頂三昧耶誓言者；一說謂是於三昧耶誓言守護之師也。依勇德殊勝大疏所說，則應是時常於自三昧耶誓言守護之師，使自入於本尊不二之身口意三金剛體，即是自己之三昧身故。如此類之解，有薪打巴（人名）復云，謂爲教授自己聖身瑜伽，說明自己與殊勝聖身身口意

三輪無二無分之故，如是自誓之阿舍黎者，應是能作生起自己之三昧耶身之師故也。復次，施願之所作者，於極難施之子女妻奴、并自生命及一切功德等，供養而復能作歡喜者。此等與外物資生用具，一切并皆無常敗壞能作擾亂不淨之品，是故能作喜悅棄捨，此理必要應當勝解者也。桑補札（人名）於此二者之決擇，其初所出之作云：　妻妾子女自身命　弟妹男女慧童僕　如是頂禮誠供獻　復以我修諸悉地　悉供智者無上師　日夜不違充使役　身力承事願納受　願求於法如應成　如是等義應善知之。

辛三

三者，如是能作喜悅云何精進耶？　如本頌云：

由無量億劫　如佛難遭遇　於斯時幸逢　應具大精進

何故精進，於別餘無數百千萬劫亦難遭遇此金剛乘，即是於大覺位現身能作成就故，是故應當具慧喜悅能作大精進也。此中精進之相作分別者，謂精進實修，及殷勤耐苦，而復具足殊勝之調伏。如是等能作，則於菩提成就不遠矣。弟子即此數數習近，并能於此同分之諸悉地，亦能同時隨行成就無盡也。

辛四

四者，常時繼續守護三三昧耶之理者，　如本頌云：

常護三昧耶　常供養如來　亦常供於師　如供諸佛等

以此無盡欲　略微悅意等　或最上諸珍　奉獻無上師
如諸佛納受　即此恒納受　所成福資糧　轉殊勝悉地

如是等頌云之初者，謂即自己之殊勝聖身，身口意三輪瑜伽，是稱爲三昧耶也。於此相應修行應常守護故，又常時以此所作無盡之善，及於事戒律儀之守持中安住最不動搖。是薪的巴（人名）之所說也。爲於金剛薩埵諸佛如來之圓滿資糧，具足完全故，復常時以內外諸供偏滿充塞等虛空量而爲供獻。如是等者，是常時於師以功德供獻之所應作也。似此相續積集資糧，乃至量同諸佛之量，即以此量供養諸佛如來。（以上解初頌竟）復更以此供養諸佛之供及修行所作總攝，如前所說乃至曼荼拿供及內外密供，一切合集盡其所有，常時無盡相續而供之願欲應作。觀金剛心莊嚴之第四品有頌云：

金剛弟子具智慧　凡其善根殊勝解　信力歡喜悉供獻
若心行道未供者　及諸忍可未供者　餓鬼地獄之二種　此等決定應棄故

如是云者，凡此所得法身無盡無量猶如虛空也。學子以此願欲大意所趣從極少微之發心，乃至最極殊勝所成之功德諸珍，如是如是，彼彼再再所作，及作意等悉以供之於師。（解第二頌竟）若上師者，於其弟子所作之如是願欲，應作納受，受已，復應酬以攝引諸種方便爲是。依桑布札（人名）決擇之二能作，第一云：　誰以何等悅意供

其心清淨無希求　如是數數供上師　上師再再恒納受　慈悲滿彼弟子求

攝持利樂展轉修　如是弟子以所作之利益功德故，常得本師之加持，并亦常得諸佛之加持，及與此同類之福德資糧聚之圓滿成就。若彼資糧廣大積集者，則其悉地由是成就最極殊勝，而於大覺寶位必能迅急獲得，是所謂轉起殊勝悉地之義也。復次，應知，修行之人於悉地成就，若其無因或因非同類，無由發生隨行同類之現行作用。是故於彼資糧廣大積聚是爲必要。而資糧積成，復因於善知識依止堅實，乃能容易平穩圓滿得成。而於善知識依止之能堅實資糧圓滿者，於此廣大殊勝次第具足之教示，又爲最要得其勝解者也。學子細心。　復由五部密主加持次第中云：　供品種種一切停　上師供獻再再與　由彼忻悦一切智　最勝智慧得轉成　能作上師阿舍黎　金剛薩埵應供養　此之福得所未得　誰從不敬得敬來　（中略）　於彼一切殷勤者　（乃至）　悉地資糧最勝成　如是中間所缺略之詞有六，彼勇德殊勝疏初中於此二點所説極多，於中摘出是也。又初首所缺之詞句有五者，於恭敬品第十三之中所出也。

庚二

二者，視師如佛者，此中分二：　辛一 一者實義　辛二 二者影等不敬之遮止

辛一

初實義者，　如本頌云：

學者具悲捨　戒忍功德備　觀自阿闍黎　金剛持無異

此云弟子於彼諸資糧田之一切大覺，及於弟子施與平等安樂之諸正士金剛阿闍黎，此二與金剛執（藏云獨吉贈也，是因中金剛位）及金剛持（藏云獨吉强，是果上金剛位）。觀之無異，謂於彼即是金剛持之意應作勝解也。若弟子者，於大乘之根本即是大悲，及自身并受用，與諸修行一切善根，乃至自己執持之一切意義，悉共能捨，而且回向施與衆生。又所承受之完全清淨正戒律儀，及於餘諸有情之倒行逆施，并一切難行皆無疲厭，悉共能忍，如是等功德必當具足也。復次，於上師觀之如佛者，據彼密部承傳所出，如攝秘密瑜伽大教王經第十七品云：一切如來世尊之身口意，金剛三門秘密所攝者，於現實灌頂之阿舍黎，與一切諸佛及諸菩薩，悉皆當作如其實有之見。何以故？善男子，一切如來及諸菩薩之金剛菩提心，當作如如之見，阿舍黎者，與菩提心平等，而且其相亦無二無別也。此經義如是所説者，則攝別餘灌頂之作用相續。與他之灌頂者，乃至於自灌頂金剛阿舍黎亦皆作用相同也。金剛菩提心者，金剛持相之種數也。則樂巴（人名）所作之密攝疏解云：此之二種相無分別者，其義云何？以金剛菩提心之法身，是圓滿報身出生之體，而且清淨如如住於變化色身之聚，在見道未成之時期，依彼身相續清淨住中，乃至能作別餘諸行之業影者

也。謂真現佛身視而無見，於如是相類時中諸大覺尊，則趣入金剛阿舍黎類而作衆生之義利也云云。又諸大覺等無分別之見所應須要者，使金剛持與金剛阿舍黎之信心平等所應作故，及於金剛持之我慢堅固能作少時之資糧，以此資糧積集，能作迅速成就之事義。是薪的巴密攝疏解之所云也。即身成金剛持者，爲於衆生饒益廣大，於最後應化乃至阿舍黎色之執持，如恭敬品第五十中頌云：

若以金剛勇銳心　如如攝持上師色　利益有情作所緣　最後應化色身住

如是於上師視爲五部如來者，於功德之智慧心，轉成廣勝能作，及於過失分別之中能作大大之戒懼，凡其所有功德之串習致於精熟，於自己現身成就廣大之因，能作於少許過失亦淨無所有之串習，乃至純熟決定無疑，執實成就之遮止，有如是等等之用故。如是又金剛心莊嚴第十四品云：

常行師前作恭敬　弟子如其師應觀　師與大覺等平等　如性永永金剛持　寶生如來大覺尊　如是智慧大海大　如意大寶廣大施　圓滿功德攝一切　過失心念無少許　攝持功能悉地獲　實執誤謬能壞除

此所云者，又幻化網之所云也。觀上師身之功德若己有之，其特別具有之理者，如金剛空行第二所出云：

一切諸佛即自身　菩提勇識是支分　諸身毛孔阿羅漢　頭盧五部大覺成　世間一切足下住　光中藥叉密跡等　如是功德如己慢　瑜伽具足常久觀。

從四部傳承廣大所作之初，其說亦如是

云云：謂一切諸佛者即金剛持，於此上師之身即如彼觀也。如眼等諸支分作地藏等觀之，諸身毛孔者，作萬千億阿羅漢之自性觀也。如四部傳承頌云頭頂莊嚴五部佛，如是云等，而且諸解中又復如彼敷衍其義謂五部佛者，頭頂莊嚴也。諸世間一切足下住者，帝釋及大自在也。藥叉等者，彼之部類完全之稱。密跡者，食香等名所攝起尸之類，正謂四相相續念知之稱，解爲密跡者，秘密部特有之名句也，言其觀上師身光等似密跡藥叉等自性故。此是瑜伽部特別具有之說也。

辛二

二、影等不敬之遮止者，如本頌云：

勿蹈於師影　履座等乘騎　若較其過失　罪行如塔毀

如是云者，謂壞塔者罪，定墮無間，若於上師之影以脚蹈踐，罪亦如彼。次者，以蹈影之罪既比類壞塔之罪，亦復應知以此推比，及於蹈踐乘騎履座等之類應作勝解也。如幻化網分別次第初中云：　於其師影勿蹈踐　損毀佛塔罪相同　謂此二罪觀之正相等也云。金剛心莊嚴，及金剛空行，與四密續等，皆作如是云也。此罪之所緣境者，依敬品第八云　上師傘蓋身影上　履座乘騎名字類　若誰暗昧踐跨等　當墮刀鋒劍樹林　此與金剛空行中所說亦略相同。　上師足迹床座等　靴履傘蓋衆衣物　隨所受用一切等　身影亦不作踐蹈　詢問師名不直稱

應作上下等法　若誰與此相違者　一切時中受衆苦　威光損滅事業微　此之所云不蹈名字等，與本頌不相應者，出於戒經之跡。所謂對於寶等手工所作及諸食飲等，乃至香殿色身像塔命薪諸影，尊重名詞斷壞，遮障踐履，如是等類應作舉。此中除罪之法與密法相比不同者，律儀戒依聲音問答之作用功能故也。

庚三　三者，實行教命云何？　如本頌云：

若師有教命　歡喜具慧閫　若不能事類　彼意善啓呈
悉地從師獲　及得人天樂　不越師教命　彼一切殷勤

如是等云。所謂慧者，大般若之智也。言弟子於上師之教命指導之門，應具大殷勤如船子運舟，涉險專意操行，設有不許不能之事，必具最極歡喜之容詞，呈白心意應作也。復次，於師所示若法若事一切指導或想像者，凡其法及俱有之門，而又自身如其所應作者，然而適有不能之類，應於此不能之因相，善爲表顯身手，同時以詞梳理洗滌違命未成之愆。倘若於此所作之類不明行相、及具有方便之門，不能實施，或法緣之方便有待等，亦如前說表明不作之故。復次，詞態分別者依一切至德無上密部共同之儀軌心莊嚴中，文殊所說頌云：　不善加行之詞體　述說呈白作厭棄　如是云也。依別解脱戒經說，若述說不法之言說者，表現反背之相。又

是云者，復依寶雲等說，若於善法言說，表示與彼隨順行相，若不善法，表示與彼非隨順行相。凡此三部戒乘所作，於違理不同意所作，恐或誤合爲同意，是故再再訓示，使免趣入於非所應作之途。雖然於此因相之所作無有信念，而於罪失等詞意亦應作不相應之表顯也。若是與此不相似之法，及俱有凡師命示一切事業，切勿避免緩怠遺忘，應勤奮加行之。若是一切殷勤師命之業者，於共同二悉地，及比現在增上之人天所依，及於罪墮惡趣，超於安樂之地，速成上師之業，悉能獲得。是皆由於遵行上師教命之故也。亦即上師加持弟子主要趣入之門。若能善心依此住理不違越者，亦於彼別別相違之業不致趣入也。又此文中攝於月密元珠之類，當作另文分別之。復次，或有弟子譏毀上師命作事業過分之罪失所緣者，如恭敬品之第八云：　此時殊勝得灌頂　弟子譏師命作過　於此世中恒受苦　此世命中地獄淪　如是等云應知。復次，若於上師恭敬作業俾二悉地成就應如何作觀耶？如恭敬品第十五云：　有情導師阿舍黎　一切諸佛共讚加　自身唯一父及母　於彼如是心善觀　如是思想其理何故也？是一切諸佛如來之共所宣說也。如彼頌云：　金剛心及大覺　金剛法及威光　打耶節波悉地成　云何於彼無艱難　眼藥及與速急行　寶劍地行之成就　熱洛業成飛行空　隱而不現獲甘露　何故能得彼金剛　所作調順速快成　是故恭敬舍黎前　一

切如來我禮敬

庚四 四者，對於師物及眷屬等，應如何作者， 如本頌云：

護師物如命　師喜者若師　執事如親等　修行者常思

天生命者，福德所依，三寶師物之護惜，亦福德所依。於自己生命不使少有損壞，如是於師物之守護亦應如是。於其上師應作恭敬故。以此推廣無盡，亦於彼師之親屬作如師之恭敬。乃至別餘近事近住之徒眷，亦如己之親眷良友，悉皆對以仁愛殷厚。此能如是者，乃至轉於與此相類之人，其心亦能作同一之仁愛殷厚。應常思維此理。

庚五 五者，一切行爲應清淨所作分三　辛一 阻止一切盲昧之行爲　辛二 應作一切明了之行爲　辛三 不明白之行爲特別糾正　辛一 初者分二　壬一 所謂屬於見者之近侍學處，壬二 及屬聞者之近事學處。

壬一 初　屬於見者之近侍學處者，　如本頌云：

坐仰倚放足　覆頭前行等　手叉腰弄舞　師前皆不應

師起應速興　咸皆具儀行　於恒常所作　皆善巧告成

若棄涕唾等　於座伸其足　繞行淨戲語　師處皆勿爲
指作聲弄舞　歌唱作樂等

如此詞句三頌半之指示者，弟子於上師之前通常不應坐也，若其有故聯接略坐，亦不遮止。若與師同行之時，不應於師前行走。依金剛心莊嚴承傳云：　師前行走坐舒足　再再周行皆不應　頂髻束髮冠蓋類　一切師前不應作　又金剛心莊嚴第四品云：　頂髻束髮弄兵仗　於上師前非所應　坐時以脚蹈於墊沿，師前不應。以坐勢移橙座等，師前不應；於師住處自坐遮障於前，是所不應；手作支舞嫌厭之狀，師前不應；仰倚動搖，手舒筋骨，柔弄作聲等，師前皆不應；以身口過分向下教示，師前不應；手足二部乃至肘節等，能作病患之所作，師前皆不應；張手伸腰或睡臥停留，師前皆不應；若師起時，臥及停留，及在自己住處睡臥，皆不應。復次，常時於其師前尊重承事，諸所作爲善巧圓滿，乃至圓滿又圓滿，及於彼諸修行悉皆善巧圓滿應作。　又若涕唾等糞穢諸物之棄除，於座褥之上伸舒其足，互相繞行散步互作諍辯，威勢遺命，於其師前，悉皆不應；若摩擦支分，手作舞勢，曲調戲樂等集會之類，皆所不應。

壬二 次　屬於聞類之近事學處。　如本頌云：

言談多長冗　近師處勿爲

如是云者，長談及笑語、高聲、大咳下風等，近師處皆不應作。如是等文多出金剛串傳續部之說。又金剛心莊嚴密傳亦云弄笑長談叙闊別，師能聞處皆不應。

辛二
第二，應作一切明了之行爲。　如本頌云：

身若起或坐　悉皆具恭敬　夜行水險道　須稟白導行

如是云者，若於坐起立，或坐座時，皆作禮敬，行之以道。又諸餘敬禮，亦應具有克成於道之勝解。若黑夜渡水有恐怖處，經行崎險，危難道路等時，必須禀白前行，若師聽許，乃作前行，否則不應。如是等所緣，必須明白了知。復次，如金剛心莊嚴之承傳云：　暗夜涉水行險隘　深谷峽道急馳驅　報呈慎意死亡險　於師前行不成罪。

辛三
第三，不明白之行爲特別糾正者，　如本頌云：

不於師見處　身現疲勞相　倚靠柱壁等　屈伸諸支節

如是云者，若具慧弟子，於其師前，不應旋轉身體，背靠柱壁等，及伸弄手指作聲之類。又莊嚴心云　指節長伸摩弄足　謂伸扯指節與摩弄等，悉皆不應。此中別說謂指節不應直伸之義意者，直伸是能障害出生清淨。謂金剛菩提

庚六
六者，身口承事之殊勝差別指示者，於中分二：　辛一
初於身之殊勝承事者，　如本

頌云：

剃按摩諸事　澡身或濯足　應先後敬禮　如性安樂多

如是云者，謂隨時於師足濯洗、及於師身沐拭。能剃除者，爲師除髮，能按摩者，爲師按摩，須於事前而行敬禮。其敬禮之義者，爲先生起至誠恭敬，加持自心如性同師之證解。復由此清淨所作，再再練修，又加身手功能更復增長自身康健安樂之趣處也。

辛二 次口之承事差別者，　如本頌云：

又復於師名　設有詢及者　以恭敬師故　答詞應差別

如是云者，於其師名，設有發生稱說之必要時，必於名字之上，或前後間加字，如上下等或作完全具足之名稱等應知也。於此稍作完全正當之觀念者，從彼差別恭敬之詞，爲令他人發生敬意，獲得福德之故也。或稱爲獨吉强，仁波晴，仁清獨吉，極尊當巴（所謂金剛持，大寶尊，大寶金剛，至尊正士，如是等功德名稱，或稱地名，寺名，座前，尊座等等）如是之類法式最多，皆是令彼於師之名，見聞隨喜出生成就恭敬也。卡洛云　於彼師尊總略名字，不應稱名字，前後正具足，令他生敬所作故，差別諸相應具有。若凡此等增加之敬詞語句，應於先前習成，須善知之。

庚七 七者，我慢斷除分三：辛一 聽聞教誡之我慢斷除　辛二 聽聞法義之我慢斷除　辛三 攝一切行

之我慢斷除如是等三種之指示也。

其初，辛一 如本頌云：

若求師教示　如教作所詮　合掌勿自用　當聽師所明
若笑若咳等　應以手遮口　命作若完竟　宜細語復陳

如是云者，謂於上師其初命自凡所作爲，或一切需要使命之求授開示，或有其所請於師者，及彼上師告誡之時中，應具端身合掌，而且其心於彼多務應作適當之排列，如舟涉渡善慎所作，并於全全語音之下，如其教命當作而起作意勝解也。若凡於彼教示之所應作，即準彼記憶實行成就。事竟復以極柔軟之語體，如其所作之跡步經過次第，不雜不亂敬告師知之。別者，其餘一切聽聞指導之時，不得咳嗽痰沫，及鄙野狂笑等。乃至呵欠非時食等，應以手遮口、卡洛書名云　上師若凡作教命　善哉教命願速聞　此等詞句增加之練習者，爲於相違境上，依此所作能於頃刻時中發起勝解，於相違境上，作止觀也。又依金剛心莊嚴之傳承云：

依止彼師足下住　新婦慚畏而護守　狂笑咳嗽痰唾等　當時以手作遮避
恭敬言詞最和柔　凡所作業諸能作　樂欲用心如舟渡　端合十指而受持　若坐起立善觀境　重物搬負不應作　以上師見於弟子眷屬出離，出離者，於背負等事教所不許也。

辛二

其次，聽聞法義之我慢斷除者，　如本頌云：

被調於調伏　如理而守護　長跪合十指　樂聞白三稱

愛樂聞法之弟子，請求法義之時，應三次呈白懇祈賜與法要。若行事類所應知者，於上師前輕視驕傲必要斷除。又被調伏之弟子，於其師座承事如著衣等，各各如理應知。乃至一切所行不可不謹慎籌量，猶如新婦處女。而且合十指爪乃至白云，願樂欲聞懇祈施教。如是等中所說者，謂屬於灌頂求戒，及諸傳持授受之聽聞，及於法句性相少許決擇之聽聞是也。

辛三

其三，攝一切行之我慢斷除者，　如本頌云：

若行諸承事　我慢心勿行　慚畏而防護　具儀若新人

諸威猛所作　師座前不應　別餘此相類　棄捨常自忖

此頌所云者，如前所說一切表記。自己於上師之承事諸種行爲，勿是己意，勿作我慢，及不溶洽之所作。若於境上，猛然發起邪行染污罪類廣大作意，是則由於堅執般若波羅密所說責備過甚之故也。迴避此過者，即是恭敬慚愧自責之正知；及於師座最極怖懼；諸行最極防護其錯失之門；乃至猶若處女新婦。如是等應當作也。再於有情衆前，矜誇自法之諸所作，及於自道之長言委示，臨上師之前，皆

不應作。乃至復從他種我慢，及誇讚等法上，相似之偏行，無明等所作，自己必以智慧決擇，知非相應或緣念一切過失之境而捨之。

庚八 八者，不加入自己之權威。於中分四：辛一 一、於利他趣入之允許 辛二 二、希望事業出生所獲之施物 辛三 三、於上師前自受別人之承事等非所應 辛四 四、以身行道能作大恭敬之理

辛一 第一，於利他趣入之允許者， 如本頌云：

聖住作曼茶　護摩說法徒　城聚同師居　實作應前呈

如是頌云者：謂聖住，（俗云開光）及曼茶諸部灌頂，與護摩火供，及大座說法，攝取徒子等，與師同住一境之中，若其實作之時，應當前行請白。得允諾已，方可行之，否則不應作也。 若非同住一境之中，則請白允諾等無須也。

辛二 第二，希望事業出生所獲之施物者， 如本頌云：

施襯諸所得　悉以奉其師　若返賜給者　樂別作隨應

如是云云。 施襯者，聖住灌頂護摩說法攝徒等事、而生之功德酬報也。 凡此諸種所得，悉以奉獻於師。 卡洛云於此增加其說者，謂奉師已，師復返還於彼弟子之

供施物等，弟子得於此等諸物如法安樂享受。

辛三

第三，於上師前，自己受享別者之承事等，非所應作。　如本頌云：

以同師作徒　師前受弟子　承事等所作　及禮拜不應

此所云者，謂於上師之弟子，不應收作自己之弟子。　自己之弟子，復不應於上師之前指示法要等作。上師之弟子不應收作弟子者，彼巴浪者打立有一說，謂自己於應作承事之上師前，雖微小之承事，亦不應作。　如是等義，而恚面金剛等，諸中間之說者，謂上師之弟子，當上師之面前非應作承事者有之，若自己弟子於上師面前需用物等之承事，及移置座等，乃至頂拜等能作。　其中深義者，若此不能作者，則成顛倒反背相應也。

辛四

第四，能作大恭敬之理者，　如本頌云：

若以物呈師　師或有所受　應兩手捧持　具慧謹所爲

如是云者，若於上師呈進衆物等。凡具聰敏之弟子，皆以兩手恭謹呈遞。且彼事未盡，上師復行於己有所授與者，仍應雙手具慧承接也。依成量云　於師授與兩手承　呈獻具慧亦恭敬　謂若是者，能出生大安樂也。　桑補札云　何種所爲幸福深　於師禮敬承事最　如是云者，謂積取幸福者，於師禮拜等事最極應作也。

以上大科第一之正義所作竟

丁二 第二，附帶時機之義者，　如本頌云：

自學修精進　不忘念轉成　法友行業非　愛語相規正

如是云者，謂自己於諸誓戒刻刻精進，正念不忘。乃至於彼誓言如理正知執戈防護不失，以此轉成自己一切行爲學修智慧具足，如金剛持所有之諸門而行精進。乃至於其同師之法友兄弟等之修行所作，有越乎同修之業者，必以方便令其回轉，乃至令入正道相應無違，應當作也。但此應復具歡喜心、饒益心，每一法與一法之道，明分別所攝也應知。　確量（書名）云：　不忘念之轉成者，是專於上師如如相應之修行成就之時中，附帶法友所作之指示也。（以上依止法之總相正附二大科竟）

丙二 第二，即此所緣之鼓號（謂特別記號或暗示）。　如本頌云：

設病命所作　即敬謹隨行　縱諸遮止事（因病碍事）　善心過不成

如是云云之指示者，設遇病等，雖違教命不致成罪之理也。此中說明設於上師輕視及誹謗，及動亂其心及覬伺過失，無論是否首肯，若於床座坐卧不起，或師前行走，似此所爲，能成足股之罪耶。（應曰非是足股心不敬也）是以或有在病中不能作前時，允諾之

事爲有罪者，觀此可知也。是故若人於師首肯，能行之恭敬承事等，諸所應作常續不斷者，如是敬事固所樂爲，然以病力之自在不能作爲，如於師前應起迎等，由諸病等阻礙不能實作。然而具足最極善心恭敬，所有罪墮不致成就也應知。況且有人於師需要等想像應作，即行趣作。彼隨行時并無先時允諾，以善心恭敬故，如理趣行。雖無首肯呈白而實無罪，生諸功德。是故首肯非極需要也。確當分別之。頌云：　病等於師應所作　恭敬隨行自首肯　由諸阻礙難行作　若具善心不成罪　藉此演觀之，若無病或略有小疥之恙，於衆務紛擾匆遑等時，於師首肯隨行應作未作，而亦無罪（寬限）之指示也。再廣推無罪之理者，依金剛心莊嚴偈云：　大義所作利他等　病或無權無法施　具解無生深教理　盡力勤行先首肯　師命衆門善巧作　中斷不成而無罪　如是云義應善知也。

丙三 第三，依止之略義者，　如本頌云：

總根本需要　一切令師喜　斷諸不喜悅　如是務殷勤
悉地成由師　是持金剛說　一切悉了知　全依師悅樂

如是云者，總此全文所宣依止之義多。而於依師之時，其重要根本必需之義者，即此頌文之義，是最緊要攝持依止法理之所應知者也。必要能作上師之心悅者，

以凡彼之所知一切，乃至修行成就一切，缺彼師心悅樂之因，則不能於彼凡其所有學修悉得了知。如是乃至應斷不喜悅之事，皆應殷殷無倦善修行之。復次，如是令上師心喜樂者，亦是成就一切悉地之所依，由一切成就悉依金剛上師歡喜心之所作隨行而成，於諸隨行能作轉變故，如是即此金剛持所說了知矣，乃至現在三門由師歡喜力之所作，而成殊勝之悉地也應知。如金剛心莊嚴承傳品偈云：

此中一切總方便　殊勝上師金剛持　共同隨順令歡喜　亦令諸佛生歡喜　是義應知。此說親近之次第形貌中，第一說依止上師之理分三科竟，此下第二決定依止法之時分。

乙二

二、決定依止法之時分。　如本頌云：

弟子清淨心　歸依於三寶　事師隨契入　諷誦作供施

此中所云供施者，以何而爲供施之體性耶？謂自發心乃至隨行趣入，如是依止事師之道是也。如是供施之事相云何耶？謂以諷誦串習，於事師五十頌之詞句背誦不忘，再再念思，乃至通曉諸義，了知作法。依止如是念知、趣入、轉熏，致於如理善作之故而作供施也。復次，能施者誰，弟子是也。若凡弟子共同應具之相，差別有二：初，具足者，於佛法僧三寶之求取歸依是也，然而行此歸依，非是通常之歸戒具足也；次，應具足者，心地純潔之願，趣求菩提之心。於此二者之心如

理的發起，復於密乘及波羅密道二者之共行次第，能具善慧練習，然後乃於此五十頌之教義而爲分別之。行歸依法、及發心之二種，究竟學理者，於吾所作廣菩提道次第中之決擇應作受持也。（宗大師）此後云何？如本頌云：

宏麗深密乘　正法成器修

如是上師依止法學習之後，於密乘道堪能造作成器，且於秘密門心具樂欲者，然後乃教以不共道之修習。是時乃有金剛上師，金剛弟子，能依所依之需要也。然如是分別者，是此中堅固（次第）之解釋也。若是上智人多先未準備，傳演之時，於歸依發心所作之外，應於此五十頌前文分別之十真如性之建立，開示了知。於共道之歸依竟，然後方許能作密乘門之師弟，是們覺樂雜瓦即譯師之說也。於此五十頌分別之教者，是拉入巴之建義也。此之二說甚善，可遵行也。復次，本論導示弟子之此種次第者，於其攝修，及餘緊要之點，亦與我說之大部次第道，記持之義一致也應知。倘若云對於密部未得自在之前，於此五十頌分別未明者，宣說密義以致成罪。云何能令清淨無過耶？以此五十頌中之密教，與他部不同，於中密句甚少，凡諸有者，及如其所說，亦皆總略之所緣，而無實施之手印，故雖說無罪，別復設喻者，弟子最初灌頂呈請之時，器等不堪作用，於彼護持之故，或有代彼作

白憶念等作。是故於未受灌頂自在者之前，能作此中秘密傳宣不至成罪者，與此相同。然亦必需於共道歸依發心具有，乃至樂欲趣入密教之門初能作意者方可。不能於前説全全作棄也。復次，如金剛空行第四十六頌云：　弟子觀想自足掌風輪如弓之形狀　臍心熾然智慧焰　由此心間現光明　流光熾勝偏密布字安樂身無苦　罪相鼻孔施令出　復次修行忿怒身　如是全全食盡想如是等以後者　修行應作聖身生　令護守者作憶念　如是云者，聖謂普賢是也。身生者，彼部中所説極多也。弟子者，未明説。師者，自所緣境而非有能作者也。復從金剛網曼荼云者，旋繞咒輪而且念誦者，彼作甚大之布施也。如是即彼弟子於真如念誦秘咒，亦作允許之説。且彼宜説十真如業，又即彼師第二者之所修行是也。總攝諸説，無論趣入何乘之始，而於上師依止之法最極重要。於此又特別廣説者，爲金剛乘之諸悉地等修作，若無上師隨行，雖能作傳承受授甚多，而皆囫圇吞棗。次者，於極廣大之部説中凡道之生起，皆悉依於上師，且復膠固持久。若於上師瑜伽修行略而未久，彼諸學處，不得善知，雖欲自力了知彼宗部之義趣，必是大致攸勞，而或疏漏支滯，不能細致圓徹始終了當，是故智者於此應知，知已能行，而後復於金剛持之不二相續中之諸念，知能作依止乃至守護殷勤，尤爲重要。此之所作者，凡屬事師一切罪行大小，悉由不二相續之力能超懺悔。若其生

已之故，久致放蕩習業發生之時，或另依止別餘士夫，無所持愛之善知識而修行之，若或知而不能起行，或知而守護之甲胄（戒也）不堅，則復出生多種之罪咎。諸具慧者，於此罪類求其相續警悟轉成美善者，仍必長時廣多修行不二溶和之道。能如是學，一切功德無不圓成。故我甚願諸具慧者，於此上師瑜伽之教誡得特殊之了解，起正真之實行也。以上說依止之時分等竟以下第三科

乙三

三、說與器如何相應之所作者，如本頌云：

正法器作成　乃施密乘教　根本戒十四　諷誦令受行

如是云者，謂於共同道次第純熟而後，乃於此上師之依止法之教，令其學修。又觀彼弟子承傳法器稱量合度已，而後施以相應所作之法也。云何是相應可作合度之器，形相如何耶？見彼視師如佛，於彼善說法要之寶，諸所宣說，相續能作宏宣。或於二次第道如實聽聞能作無倒之加行者，是相應可作之器也。云何方便指示詳細觀點觀知彼是可作之器耶？謂觀彼於自部密教之誓戒、儀軌、諸業分別，及彼密咒之加持云何發生、云何增長、云何成就，而且不入於非器界域者，是器也。又諸密人每於語氣之中，浮現曼荼拏中之意表；又彼人對他現起如猿之救衛同類等事，而作護他之舉。如密攝之第十八云：　若根若境諸所緣　如是如是意出生

此意所作不自由　能作猴猿護類行　此頌云者，謂若救護意强之人，於彼類中能作灌頂之加持及令他成器之功能，是能作密器之需要性也。又彼此意於誰作救護耶？謂若但於惡趣及受苦之有情起者，是劣乘部救護之意。此爲新的巴之所説也。此中相應之器，最初云何修作而得成器耶？始初修者，於灌頂之托巴誓言及能作之戒品等不壞，或於自身有强大之克服力，乃至於戒能作縱行之不壞成就，及獲得根本破壞之轉成。於道修行及相續斷壞之言不時入耳、可作初基之倒誤者，能作厭聞、不信、無欲等之類也。又於灌頂等所作之前後敗墮之轉變，不致轉小成大，且於此中間能洽當需要之守護。有於密戒之諸學處上師教已，了知所作之必要，即不放逸於訓示，承教大意迅即究竟能行。有於秘密學處，完全聽受而行不相應；亦有廣學學處，而反成阻斷戒行之因。其故云何？是皆由於其初，於此根本戒十四條文之詞句，背讀熟利意義執持之未善作故。諸根本墮與別餘不同者，是最極主要之止持故。於此應作大大殷勤而修習之。喻云實行趣入如空之經藏，亦由最初一見之所成。且此根本戒等條，亦是彼大乘菩薩戒條所應受持者也。況彼大乘戒最初所説主要之見，亦正與此密戒完全相同者也。即其他之別餘學處，有謂不具要者，是説非理。以與如是無上乘心樂欲相近之清淨學處，亦是獲得殊潔灌頂之基礎也。是故最初於此根本戒十四條件中，各各守護之分

際了知所作已，而於戒不能守護者，彼雖於道修行、相續、說聞、傳繼，能作講辯傳宣，而於金剛乘理趣莫不錯倒，種種皆是無旨趣歸宿之游行也。若具善慧主宰樂欲者，於得灌頂及灌頂之三昧耶戒、及此戒之守護等根本之所作者，是於密乘得心之三法，修行應知應作者也。以上是總科第二親近次第形相竟

甲三 第三，說依止所作之究竟者，　如本頌云：

如是師及弟　無咎利樂生　積集無邊善　速成佛度人

如是云云。此五十頌者，爲無邊衆生之義故，以無量菩提爲所緣，乃至修行之所作也。如是我初業人，同彼馬鳴聖者所說積極無邊善根資糧，亦爲一切有情之故，迅速登於究竟大覺寶位而爲願。是亦最初於此論義，不墮無暇，作無盡福，而且使其增長無量之迴向也。復次，略說此五十頌之形貌云何？如彼上說自在發心荷負，乃至於上師法隨行趣入之弟子，作現今及將來永久利益之出生，而且不作無說、多說、倒說、太過分說之諸失，作如是如是等正確之分析也。特勝殊妙之迴向讚云宗喀巴大師作：

以此福德勝資糧　用悉迴向有情衆

凡諸世尊云何說　如說而說不雜餘

觀此贊意，謂於最初契入此部教義之善根資糧，種種悉用於衆生有情而作迴向，別無深刻之能。是於釋迦如來之教法中，得特別成就之大方便善巧者也。

讚三界導師善解此論之偈讚：

如説撰述事師五十頌　具敬弟子意望才能增
悉得圓滿充足最勝論　於是甚深傳繼能暢行
純熟善巧列位勝甘露　綜集衆論决擇最顯明
止士勸勵諸説善彼心　三界導引善解之妙論
若凡依止知識缺善巧　略能了悉此意最堪能
具大精勤種種下劣捨　三門無怠自在轉成行
我及同我意趣或相近　於此妙道修行或發心
修業出生極大善資糧　迴向無邊有情皆滅罪
凡此依止所成衆過失　共餘士夫所作悉清淨
迅急潔淨依止正士尊　見聞隨喜所作不劣鈍
歸求根本具德恩師無論何時何地不捨離（此句三反）

此事師五十頌者，是印度大善巧阿舍黎馬鳴聖者之所作也。印土之堪布白馬嘎啰瓦馬同努清比丘譯師、名大寶賢者，以印語而譯作藏音，於其詞義之問最極洽

洽無間。以此說聽擇辯廣作開解，於彼弟子等之一切希望如何，皆可作充滿成就之願道也。此論在印土未有詳明之解釋如此之所作者。又復此中引用純潔殊勝如攝秘密大教王、及金剛鬘、及金剛心莊嚴傳承、及幻化網、及桑補扎、及金剛幕、及金剛空行、及最初勝勇等諸密部論之言教，乃至別餘善說亦共依據。於依止善知識之理，善巧尋收取集真義儲藏甚富，是世間依怙，光顯正法之元首居中之筆。亦且普皆稱揚希願相續發生傳布，乃至能成無邊衆生之引導。仲張廣大成就義利無能勝者。是明了執受獲得部器習修純熟之大金剛持上師法門吉祥大寶之諸訓誡。亦屬後時顯密之圓滿指示之緊要精點，進入一切諸智之唯一的寶論。亦善慧愛重之莊嚴寶飾之堅固廣藏。是大善巧者之最勝歸處。具德賢惠所說之最近激勸之至理。比丘金剛持大德賢善名稱普聞，於藏此之堅固勝王寶淨地亦名淨隱岩獅子院加行之作也。內明部器三者之中屬於因明之理善具辯才戒進之法者，是花之葉寶莊嚴也。若復依此而修，則更使聖教轉成堅實廣大無盡之果也。

如是願云：

教與蓮瓣利樂問辯具　說行大葉解脫密露味
利生大行億身彌勒洲　法部廣大法施大雨織

此論，譯者於己卯冬就川東法主寺始筆未竟，次年春，復及近慈道場譯講亦中綴，即年之初夏二次入藏時，或途中捉筆，乃至被阻於金沙江上游之岡托渡而竟業。難矣哉！無上之寶論也，乃數數易時易地而成。原夫依止法者，聖教之脉系也，魔力之阻礙故大。維願見聞同道，遵三寶之依止學修，則教日常午，衆目不夜，是譯者之願。紀時爲庚辰之加提月也。　比丘能海譯竟誌之

附録

事師五十頌

附録

事師五十頌

馬鳴菩薩造　　宋日稱等譯

南無上師文殊師利菩薩摩訶薩

皈敬頌

成就一切諸佛智　父童貞文殊身
妙音宣説運聲呼　吸魔軍悉怖畏
凡諸至尊常恒含　攝衆生作潤育
上師文殊維願永　久救護我及人

本頌

大德金剛薩埵住　得成就因　無上恩師蓮下如法敬事行
依多無垢相續彼　之諸言教　於此所説總攝恭謹具善聽

住十方世界 彼一切如來 於得灌頂師 三時咸敬禮
應三時信誠 合掌以曼茶 花等供事師 接足頭頂禮
師居家戒晚 避世諸疑謗 設經像於前 心禮執金剛
若坐當起迎 敬承事所作 於師凡所爲 除禮拜非能
師及弟子等 先應同行處 彼此互觀察 否皆越法罪
弟子以慧擇 忿恚不具悲 貪傲無防護 諂曲等非有
住調伏具慧 忍直不掉誑 悉傳咒加行 悲心善論議
全知十真如 善巧曼茶業 解秘密加行 諸根皆調靜
於是依怙尊 弟子若輕毀 如輕毀諸佛 長得受重苦
由謗阿闍黎 熱病諸傳染 災星瘟毒等 命終大黑闇
死王火毒蛇 水飛行盜等 夜叉倒引類 於地獄受生
以此任如何 勿使師生惱 愚昧行相違 報生大地獄
無間苦相應 何故住獄中 由作謗師等 師宏宣正法

於一切殷勤　金剛大智慧　至善無諂曲　任何無誹非
於師具恭敬　隨行喜捨等　病等非人難　無發生能成
自誓阿闍黎　不恪妻子等　自身命常依　財物趣向審
由無量億劫　如佛難遭遇　於斯時幸逢　應具大精進
常護三昧耶　常供養如來　亦常供於師　如供諸佛等
以此無盡欲　略微悅意等　或最上諸珍　奉獻無上師
如諸佛納受　即此恒納受　所成福資糧　轉殊勝悉地
學者具悲捨　戒忍功德備　觀自阿闍黎　金剛持無異
勿蹈於師影　履座等乘騎　若較其過失　罪愆如塔毀
若師有教命　歡喜具慧聞　若不能事類　彼意善啟呈
悉地從師獲　及得人天樂　不越師教命　彼一切殷勤
護師物如命　師喜者若師　執事如親等　修行者常思
坐仰倚放足　覆頭前行等　手叉腰弄舞　師前皆不應

師起應速與　咸皆具儀行　於恒常所作　皆善巧告成

若弃涕唾等　於座伸其足　繞行諍戲語　師處皆勿爲

指作聲弄舞　歌唱作樂等　言談多長沉　近師處勿爲

身若起或坐　悉皆具恭敬　夜行水險道　須稟白導行

不於師見處　身現疲勞相　倚靠柱壁等　屈伸諸支節

剃按摩諸事　澡身或濯足　應先後敬禮　如性安樂多

又復於師名　設有詢及者　以恭敬師故　答詞應差別

若求師教示　如教作所詮　合掌勿自用　當聽師所明

若笑若咳等　應以手遮口　命作若完竟　宜細語復陳

被調於調伏　如理而守護　長跪合十指　樂聞白三稱

若行諸承事　我慢心勿行　慚畏而防護　具儀若新人

諸威猛所作　師座前不應　別餘此相類　棄捨常自忖

聖住作曼茶　護摩說法徒　城聚同師居　實作應前呈

施襯諸所得　悉以奉其師　若返賜給者　樂別作隨應
以同師作徒　師前受弟子　承事等所作　及禮拜不應
若以物呈師　師或有所受　應兩手捧持　具慧謹所爲
自學修精進　不忘念轉成　法友行業非　愛語相規正
設病命所作　即敬謹隨行　縱諸遮止事　善心過不成
總根本需要　一切令師喜　斷諸不喜悅　如是務殷勤
悉地成由師　是持金剛說　一切悉了知　全依師悅樂
弟子清淨心　歸依於三寶　事師隨契入　諷誦作供施
宏麗深密乘　正法成器修　正法器作成　乃施密乘教
根本戒十四　諷誦令受行　如是師及弟　無咎利樂生
積集無邊善　速成佛度人

律海心要廣解

卷一、二、三、八。

（餘卷屬出家部份，從略。）

律部顯明燈調伏藏大海心要廣解卷之一

宗喀巴大師造

智慧幢大師廣解

能海上師譯並作眉批

南無本師釋迦牟尼佛一切智智師

觀佛發心

於諸有情苦海愁憂，業及煩惱、桎梏堅牢，怖畏巨鯨、虛無圍繞，酷刑諸痛，大悲勝念者。

觀佛修行

充塞大空衰損衆類，同體解脫、正意禪心，俱有共義、彼修行故，三無數劫，二種資糧圓。

觀佛成就

大雄無畏、精進純一，衆德圓成、隨類調伏，化身徧處，韵語高聲，諸類無明睡眠、作喚醒。

求願敬禮

我等無上一切智師，如三世間各各心欲，圓音導引，自在能仁，隨諸時處、具大虔誠禮。

並禮深觀派傳承師

如來調伏巧適密意，聖言八萬四千法藏，了不了義無垢顯明，辯析精微，廣

攝衆義師。

復禮廣行派傳承師

諸道數法，決定位次，於中所作福善解脱，照了覺路南洲善巧莊嚴大車，開發常理者。

禮律藏根本論主功德光師釋迦光師無著師及大毗婆娑五百大阿羅漢等

善持律藏四部阿含，凡其名詮、并諸修爲、同一所作、次第攝持、安立衆類，自在加行，至聖功德光師等。

通禮中外一切宏教持律諸師

聖教內府，持調伏部，宏教不搖，法幢穩樹，住戒金山、程次寶鬘、精勤正士，總及一切大阿舍黎，我禮敬。

禮律海心要之著者宗喀巴大師

彼多寒國，十力具足，如來時教所有一切，攝集多類。并示三乘各各法輪，廣大作動轉。

敬禮根本傳法上師持律康薩大阿舍黎

吉祥依怙、無上悲心，頭頂莊嚴、胸間蓮開、恒常安住，未得菩提中間、願隨不捨常護持。

深自慚愧依教修行放下一切我執知見

律藏中心業果微細理。　菩薩緣覺聲聞力難知。
自力現量行境不共故。　而況習惑、我見、云何曉。
所有耘爲、隨彼彼跡、窠臼四邊、最努力。

我今行業，感彼加持，獲賜亦同混濛等。
大悲深庫，調伏記經，幽邃廣。
以我弱小、相似思辯，云何中。

被境動轉
方今大地士夫多如是　唯計現時浮雲盲競馳

戒學難遇
特殊學處最極難逢貴　心於正法無暇不恰遇

利他作碍
以是利他畏難少精勤　悉由習氣建立我執病

歸結造此論釋之慧意
間有好運智夫能激勵　因作調伏大海心要釋

述法本源

三界法王大宗喀巴大師所作之調伏大海心要、妙善說法空前未有之聲者，依據我等唯一之導師釋迦能仁自在，一切智現量現觀曾經一切調伏，種種熾然一切能力之根本所作能作，現具大悲調伏方便慧，心及諸根次第互用善巧所說八萬四千法藏。特於其中，指示內藏三乘一切功德之根本依止，一切功德無盡之生住源流，持戒學處之主要導引，調伏經四部阿含之名詮義理，一切全攝。　我今欲使其義更加顯明易知之故而作廣解者，於中分三：甲一

標示大科

甲一一、解說趣入之支分；甲二二、解說此中之近旨趣；甲三三、解說究竟際之理。初中分三：乙一一、名詮之了知；乙二二、讚禮之所作；乙三三、斷決立宗。

先以ཨཱཿ字表顯出生大心觀字各各功用

乙一

一者，名詮了知之説。　謂ཨཱཿ者，樂善中轉成之願。又ཨཱཿ者，身音意三輪，及三輪之作用是。ॐ者身也，ཨཱཿ者音也。〇者意也。再於此三字之併合重要之義者，表佛三輪之秘密心，三不思議具足之用義也。而此用義，特能於具有及具足之不善等，以此ཨཱཿ字名句之用，於中能作勝利及寶等之資助；及功德圓滿、能作快樂發生；及於聖教立宗，亦諦實成句合理；及能使惡兆清淨，能使一切罪惡之逼害種種吉祥；以諸佛之加持力，利益功德心不思議等之資助，能作加持摩尼寶咒。如是等名義之詮解也。

ཨཱཿ者凡是根本説。　勝、寶、資源、樂、功德。
種種堪能悉具備。　聖教立宗義吉祥。
持攝摩尼之秘句。　一切如來如是説。

發心字義合修

此諸佛之大悲心隨轉秘密加持，若能於彼名句稍具修持者，必成廣大之利益。此等非言説可盡，當與彼類樂善之句、及參合名詮旨趣之最重大者，及諸佛大悲隨轉，予諸有情等現在增上之最勝安樂，令悉具足。并决定善道趣入三身位次，得獲成就之願，亦皆與此願道及諦句之名詮，攝合誦修。

推廣字觀引入菩提心願

復次，欲令身口意之秘密心不思議等力具足，而於諸佛前祈禱者，是能得成身口意智慧之加持及能力。但必當發心於徧屬虛空邊際之有情，惡業自在，

衆生諸道流轉之苦

惡趣惡行顛墜生住。而且苦痛增長輪番試嘗，種種惡趣交換而住。於彼解脱、或現在增上、殊勝安樂及具足成就之願，以生起樂善解脱。

現生人中八苦

次見彼於業及煩惱之縛繫，乃至自無自在之漩渦中熾然而生，生而老，於中病弱衰變，終必死亡。種種衆苦，一切酷刑難忍之痛。於如是等苦受，及一切苦因，迅急解脱。且解脱之勝樂等，願皆具足。

大乘中退失者之救濟

菩薩有五怖畏大衆畏惡名畏不活畏死畏惡道畏

於彼發心(佛道)有情，在通常世間意恐怖中住具恩之父母有情之衆，滅去苦怖，或全脱離，且如一子能作解脱墮落下道之清淨。救拔息滅(退失大乘)衰損。於彼惡業作速解脱，且令趣入大乘，乃至無上大樂菩提中，快速了辦成就之願。

大心大行徧諸時處而攝全論及出生佛教之大事因緣

復次，大般若二萬五千頌云：「善生，菩薩摩訶薩心不動搖。若身、若語、若意，云何行爲，亦是相應(不動搖)。以菩提心非行無行(諸行空)故。菩薩摩訶薩者，住菩提心，乃至故無動搖，而菩提之道成矣。」如是云云。應觀主要體性之大(大乘之大)義云何。

解此論名詮之重要句

今後內外呼吸因等之門，所有行爲所作，一切皆唯是爲等虛空之有情衆之衆事而動作也。如是等大意之高貴大行心者，是此調伏大海之心要也。亦是彼著手之始，應知之名稱詮解所攝之作用所作者也。當知極尊上師之大

捨己爲人曰高無我不見知於人曰貴亦金剛般若之心體

義高貴大行心者，即是如此。亦是師資再再所説者，應知。

且今於此最勝德門開解各各善根之作用。而其所有漏無漏一切善根之類，

大行必須堅固自身成佛之願

總皆使其能力堅固，(如何作法)以自已於偏空中如其所有、盡其所有、充滿有情，凡諸一切勝願，悉并歸納合容於一切智智之法王位，快迅得成也。

引開殊大士之願行

願我將來成就凡諸現圓，及諸補處大覺，及菩薩摩訶薩文殊師利童子。成就

一、成就殊勝身土願

一切諸佛之觀持。成就一切諸佛之廣大清淨刹土。其中利他之業極多，極殊特超勝無比，其土又復極其快樂而且富足廣大至極，其土部部皆系毫無稍微争競之事。如是等事，願實成就。

二、成就天眼慧眼見苦集等發真切心

其土所生之一切菩薩，皆是眼等現知觀無邊世界。及於不淨世間諸有情等，煩惱衆業及苦果三，凡其所有一切種種，如其所見能見，願悉成就。見已於頃刻間，即能將彼衆生之諸苦所緣，成就猛利悲心。不由自主，而於利他激發已意，心中領悟印入，如見一子墜落險地之如母心，成就是願。

三、觀不净土重視一切

觀不淨刹土之有情等諸所作爲，不涉重要，短視、見小、無能、而且視彼極其罪惡而作所緣。(看也)或以名利之見不合而作譴責，以煩惱之見觀諸衆生，以雜毒不好之(苦受)食物與諸衆生，如是等惡德皆無。觀衆生等如慈母愛子之心，願

悉成就。

四、觀諸惡人悲愍救濟不自惰慢逼人　觀不淨世間諸有情等，所作罪業最極堅實積集。取墮惡趣應然墜落之見，不作利益，及令彼知罪，不識不知，不如一子。雖施以微微之四無量心念，而多現貢高滿足，甚作自身安樂之言，如是等過失悉無。皆能作如父母之觀，願其成就。

五、於籍善作惡之人心存悲念不作仇視　觀諸不淨世間有情，具有不淨善心等業，及被煩惱所縛。見已無存悲念，而且凶暴如仇，大作怨恨，盡力數説所有一切過失。如是等悉皆不作，如父母之觀，願悉成就。

六、見愚痴不知出離之人而不捨棄　觀世間有情，坐於不樂解放之歡喜牢獄中。有具足勢力之仇怨嚴守，自己緊纏怕脱之鐵帶綁繫。日夜盡力、與如山之大魔害衆多、親近忿諍，於是負傷困苦，宛轉難堪之有情。見已，願作如父母之想。

七、觀樂苦而生出離之願　不淨刹土諸有情衆，若由猛烈之內迷煩惱所繫，欲作脱離，應觀所迷希望後來安樂境事，即是地獄之桎梏。如自己作天童現在高勝樂園，與諸天女娱樂，最後必定捨離，而有鬼獄之苦（如難陀比丘事）。能作如是等觀，願得成就。（自了）

八、不自下劣闕利他事歡喜無怖　若如上之心生已，即於清淨刹土之殊勝樂等，亦無少許下劣貪着之念。於

諸衆生自各明了隨順方便善巧之願道，及悲心自在，生起主宰最極樂欲，逢利他事，如極渴時忽聆水到之聲。願得成就。

九、不圖苟免親身赴事

於彼衆生之事，不生卑劣之見。以利他故，若當必入地獄中住者，毫不躊躇畏葸。猶如勝王趣入最勝美妙莊嚴之園苑，賞玩林業花卉、妙蓮沼海之盛。自在樂觀，必無推遣他人之事。如是等，願成就。

十、加行勇躍慎畏不怠

又諸衆生現受痛苦百千衆多之內，拔舉加行之中，欲無惶懼鬆緩之門者(方便)，如青年子趣入歡喜陣之身，心如勇士臨戰場之嚴緊。如是等願成就。

十一、初中後一致之喜心對治愁退不振

於彼有情之事義實行、或成就之時，即以此爲自身之大榮幸，最勝大樂，如貧人得獲庫藏之喜。願成就。

十二、最後難行激勵成功

於諸有情之煩惱燒痛作遣除故，在苦海中奮志，如戲樂的趣入。又作他事，若逢水雨等障，其時猶如大象夏日遠行，中午渴熱，幸得滂沱，清凉無塵，行倍迅急。如是等願成就。

此是慧日開珠大士、彼遇事時，隨境作觀之慧行也。極尊宗喀巴大師於此所作，讚爲菩提之門，并作廣偈以稱揚之。頌云：

臨事境時三類樂　智身火熊不離山(山戒也)

觀自居處如輪迴　以利他故除不善
汝心善說大寶藏　觀生愚昧龍樹眼
唉馬即此觀念熾　方便增上難限知
能仁善說甘露流　文殊寶瓶莊嚴面
多聞善來曲一指　無身妙人供汝食
如是汝心得大樂　狂喜作業亦樂彼
一切受用未成者　如汝心意殊勝傘
汝心大悲理內伏　當見近心成就體
一切諸佛大悲同　任何相似動懷疑
自事草芥他高勝。一切諸佛之正法
執持願力之身有　援兵成就常恒作

如是等讚應觀。

以前大科第一分三，一名詮之了知竟。今釋第二。

乙二

第二，讚禮之所作者　所謂頂禮一切智是也。此中云何？謂以高潔體性之大心，觀諸有情般若眼迷，而且不知依止正士，分別針竇所緣盲瞽捨棄涅槃解脫之道。復觀住在漩復輪回中之有情，自無自在，囙洄旋繞三苦之流，毫

一、見自他無慧流轉受苦捨苦無方

無依持。受諸酷刑苦痛，雖非所欲而於彼因之斷離不知。且復不知大樂之欲，及樂果之因行。雖作斷捨，顛倒修爲，辛苦忍抗，而無進益。

二、幸逢如來戒法應真誠歸心受度

今者幸逢大悲如來降生於世，指示一切義理之內庫寶藏，調伏四阿含部、精要所攝之口訣心要。即此所作受已。由此之故，更於大覺世尊之功德及大悲等德，起大信念，恭敬三門，乃至身毛竪立，或涕淚并流，不寒而慄，兩手合掌至頂，歸依頂禮一切智。此所謂不共功德名稱之門，再作敬禮。

三、此贊禮之大旨趣者又三

或復以此所作讚禮之中，而具三種大旨趣故：一爲諸被調伏者，了知大覺之大，是無上故；一於自己之福德資糧作增長故；一即自己從前以來之諸正士之修行者，咸歸禮故。

初了知大覺之大

此中諸調伏於大覺世尊之大、知矣，於大覺世尊之信敬乃轉增成就。由是爲依，從諸調伏而契入大覺世尊之教。又契入已，由聞思修三次第之練習次第相續之願而成解脱發生。是故諸勇心菩薩，咸以衆生願而成熾然解脱之體。於心執持含藏已，凡諸所作之事義，皆彼菩提所作。是以長時所作之願，即能於事義作轉成就也。

次於己福德增長

復次，於自己之福德資糧作增長者，令一切中斷違緣消滅，而且特別於此論學習之違緣消滅及更速成究竟彼岸也。又此中復稍有未盡者，謂於諸大覺世尊作禮之福德資糧圓滿者，是究竟果上色身相好

莊嚴之果。若誰有情，或見不見，凡具敬禮聖容之時（當時），住中即能成就相等得（爾）（後）果之因。如三昧王經之所說偈云：

凡此相同所作業　彼果相同得成就

（福資糧之又一論）別者，自己於三寶中若少作恭敬者，他之有情亦能於己稍作恭敬，因緣法爾成如是故。若自於論發端之始，對他信心恭敬趣入，亦爲後來事業增長成就之盛因。是爲尊寶歸依中，積集福德，一切成就之決擇建立之總說也。復次，論之著者，始初於大覺世尊前讚敬作禮。此作者，即爲自於大士之行，成相同之轉成者也。如對法藏釋論云：凡樂造論者，初於自教之大體性相了知所作之故，於彼功德名稱者前而修敬禮，以後方行著述也。如是云云。又其折嘎云：著造人禮敬者，於自福德增加故也。如是云云。種種（總而言之）合一說者，爲於正士諸行之隨行趣入熾然故，故於正士諸行者，及現欲之聖（本尊）供養禮拜讚歎等應具精進是也。如上所說，應觀自己（現今著述）同正士行求祈調伏教中諸正士等，了知自己初始著作述，論於彼而作信敬，於契入成就俾容易故。由是觀之，此之禮敬於自所作業之果，及俱有之能成就等甚大也。於大覺世尊之

（後過去成就諸師咸歸敬故）

功德名範中，身音意之功德名範者，心不思議之所在也。身之功德者，三十二相，八十種好，最初作業能作清淨因門之名範（功德）心不思議也。音輪功德者，韵音六十支分，即此能作業等所説、并秘密等心不思議也。意輪之功德者，等持與現知，及神通等心不思議也。又佛一切功德與他一類作比擬者，最勝無比。所謂名詮所知（十如等），一切之上，一切中智。（本論）此名詮所作者，又大覺世尊不共功德類無比之名稱也。是以正法調伏觀察妙知正知之大名範故也。別者，總如其所有，盡其所有，一切諸法一時現知，如實觀見者唯佛能也。大覺之心於法不思議等，及住劫時分之義，等等細微。及諸有爲因緣，緣起出生，細微衆理。及殊勝調伏，俱有界限，守護之功益，不護之衆罪，所緣業果細微之理等。唯佛一人之行境所成，與他有情之現量無比者。彼事清淨故。及餘勝法大軌範師等之決擇等，亦同此所作也。復次，聲聞緣覺一切惑斷，比於如來，猶如手掌之藍色、與晴空之藍色等，真金與黄銅比。現知與神通心不思議等諸具足者，與（大之）體性之佛子十地住之功德心不思議等諸具足者，悉於如其所有與盡其所有之一切法，以一慧心、一時現證，是不能也。如其所有甚深之義，於一心上，鋭意平等堅持之時，於俗諦之諸法則不顯現。盡其

四名稱功德不可思議之決擇了知佛功德名範乃莫可比倫

事清净　夫事者律儀也理若如是事必符理絲毫無背律儀事净則現證理通

理清净　禪觀現證也二諦如如不混不離

所有俗諦之諸法等，現量顯現之時，則一現相衝，互壞互雜而其所有深義一心銳利之時，不能安定。且與他境未溶合者，彼甚深真如非是共同之義（色空判然），以於現量之攝持未雙溶故。大覺世尊者，於諸法住理甚深之義雙現無違，如水與水合、一心等入。如是盡其所有內外諸法，一切各各不混不離，悉作現量觀見者也。此之道理，所謂大覺不共之功德也。於是大覺之法心不思議等，又唯佛窮了，由其餘有情之行境是多雜（不定）所成者也。勇心菩薩以大勢力心之執持，欲於如來頂髻之尖，觀見之故，升須彌巔不能見。從此乃至以上之諸住處，上方無數世界之聖地，亦均不能見。而如來之三密不思議心，於諸佛子清淨體性之大、則見，以如來見境超業故。如住劫中之大上座尼業相違時，自失威光具足，發生不見世間，須得如來作指示等。譬如時劫之中聖者舍利弗，由長者緣，生起威光。於解脫分全所證，凡先善根，努力全發，由此於境無見，賴佛作指示等。是故凡諸有爲，若因若緣如何，如何而成緣起，細微細微，唯佛一人究竟全知。若他人者，業及行境多雜所成。決聲以爲堅固，忍雀眼之色是一，云何比佛。是故頌云：

多者心相續不等引

雜者境界起滅失照

引證

於種種因一切知　（現量知）徧知無盡非識知

除順時就地由大衆共許不背戒條之僧規外決不許任何等人一人私心自立制度章程

如來徧智力如是。此之所云，應知奇特者，如棄冗曲（洗鉢水也）於荒蕪之處等之瑣細分別調伏律中所有界限細微衆事，如理守護者，於現人天增上及得解脫之成就。不守護者，現在人天及解脫障礙修行，且種種心願不遂。如是等類業果細微之理，唯彼大覺一人之智現知，其他有情之心慧於境，決定不可比也。故於調伏所作界限制度，唯佛獨說，現知諸業究竟所作故也。

五、說譯師及著述之通則

復次，彼往昔時，法義自在者，以清淨心，護念雪山先國，承法聖域，得勝法軌範之傳述。乃至佛言等文，作大殷勤，主席譯導，翻梵爲藏之時，凡律部經論解述所有著作之首，悉作敬禮一切智言，爲名詮開劈所作之第一句也。而極尊大師一切智之調伏海心要清淨解釋造述之始，故亦作敬禮一切智之稱。敬忻讚禱，求法理清淨，諸慧解脫，妙善智觀（昔時）前之別解脫大覺者。指示根本之理決定，獲大成就也。

以前大科第一分三：一名詮了知，二讚禮之所作，三斷決并立宗。前二科竟。今釋第三。

乙三

第三，斷決立宗所作之式分二：

丙一

一、調伏之大名詮。

丙二
二、調伏經阿含四部一切要義，分為六類攝持，於中指示立宗之所作道理。

此下解說別別解脫戒之緣起內分之差別名詮四阿含諸犍度略相并攝收他部之決擇指示一切要點及入學之津口讚別解脫戒之引證開示正見正行之着眼處及梵音解釋

丙一
一、調伏之大名詮者：

安穩快樂依於誰　解脫方便解脫行
如來教示勝心法　別別解脫一切聲

如是云者，讚述我輩唯一導師釋迦勝者，具大悲心，見於我等三界衆生，住輪回者，由苦所逼，悲念不忍，最初菩提勝心生起，中間三無數劫，集積資糧，乃至圓成願道，練修三行，所作究竟。上升兜率升兜率住，即彼住中，於十方諸佛之前發心。憶念昔時願道所作，來南嚴浮提，大轉法輪，以須要故，再再囑付激勸。入胎住胎先在天中五次觀察，時機當洽，來嚴浮提圓滿金色種中生。童子乃至納妃年在二十九歲以前，居在王宮，乃至童子遊戲等方便善巧之行，衆多無數，於諸有情，普作攝取之願。游觀年二十九歲以後，觀於老病死亡，心意若失。出家由見比丘熾然

此所謂發心修行成道轉法輪制立學處等八相成道

出離，於心轉成歡喜，捨幻化輪國王寶位、視若塵唾。於是出家六年苦行，人所難行，且根本作願，願以頭陀勝行，調伏無數衆生也。其年三十五歲以後，於馬嘎大金剛座菩提樹下確然安坐，白月十五而成大覺，此復世間內外諸魔一切降伏，於午夜時平等大覺。盡無生智之現量能作。於黎明際，聞擊勝利之鼓聲，知是現證圓滿大覺竟，其身上升虛空七多羅樹，放大光明，空中幻化一切備滿，且十方菩薩雲集，而興種種供養海雲徧虛空界，亦復讚歎請轉法輪。復於初七日中，觀菩提樹，目不暫瞬，乃至三千大千世界之中，樹樹枝條，垂覆作禮，風水潮音，悉作讚揚，如是等等，乃至七七日，自受定樂。於後乃至往彼鹿苑，於過去三佛之座圍繞作敬，自於第四座上晏然而坐。乃至爲諸天人龍神諸部，教授歸依，亦如過去諸佛說法之式，最初三轉十二行法輪。」乃至次第度憍陳如五比丘等，並教以着衣裙等，使水用鉢，及過中不食，隨得受用，斷於過奢過儉苦二邊，而處中道。依止八支聖道而行。如是等調伏學處之所作，及教誡等學處使受持之，於是次第，大迦葉及舍利弗及摩訶額已布等，如是一類是爲最初高超世間調伏數量之比丘也。從此以後，習

苦行

成佛

轉法輪

最初略教受戒

修梵行，如如一致，是爲略作近(受具足戒)圓儀式。

四羯磨展轉受戒

彼等比丘中邊(內外)清淨，護持不壞，親近具足，如受行百年行道之老比丘，隨行出生無邊之成就也。由此儀式之次第乃至時久，於中殊勝身根來者漸少，而長行成就超脫者復多。及於道中間有死亡。於是成就悲心者，憂懷時變，於後來僧伽攝持久遠之道，而請制出現今四次問答羯磨之近圓(具足)儀範。於是，若於前者儀軌之門近圓者，回報後來近圓之人，展轉相繼，而復無數調伏之衆，以此建立成就解脫之道。

現今之和尚阿闍黎依大僧中四白羯磨得戒

復次，以此次第而缺師保攝持之方，於道行爲鄙野疏忽不謹不畏不具威儀攝持者甚多出現。於後大悲究竟者，乃制以和尚阿闍黎依止僧伽之中，而作所謂今日之和尚阿闍黎僧中，依四羯磨之儀軌，而作近圓也。

從此以後作受戒師，必要於此儀軌(能作)完全堪能，不錯。并制戒相二百五十三條。(此依一切有部說，依四分則二百五十也。)所有次第一切所作，在於彼別解脫戒經中也。

解釋別解脫戒經者即律四阿含與他同類之經論也

別解脫戒經，比丘男之別解脫經根本，有七百頌。比丘尼之別解脫經根本，有八百頌，此二部各各解脫之經者，是調伏部器一切之根本故。而此別解脫經教義解釋者，即調伏部中主要阿含四部，及其中支分或同類之經更復多

類。所謂四阿含者：

律四阿含略相

根本阿含。即十七事或說二十犍度等。

辯別阿含。僧尼各各戒本。

細雜阿含。根本與辯別中雜事及特須顯明者於中又八

正宗阿含。即根辯中斷捨之能作更十種支分及經四含幷攝

根本阿含即十七事、四分稱爲犍度此云法類。經中頌云：

犍度分二十以別列尼法二種雜犍度有部有而未加入十七事中

一超勝出俗二及布薩　三結夏四自恣五皮革事
六衣事七藥事八功德衣　九俱舍彌事十羯磨事
十一紅黃十二所有數取趣　十三移住別加遮十四說戒
十五臥具住所十六滅諍等　十七破僧事攝十又七

此十七事等即是律儀戒學處之根本亦三乘學處之根本

如上所說出家事等，各根本事有十七種。如是施以根本名詮之因相者，即此十七名詮各各名詮所謂皆戒經根本，亦皆律儀戒之學處是也。彼律儀戒之學處者，三乘一切功德之根本是也。此論名詮而作大調伏名稱之義者何耶？謂亦指示彼中十七品類根本顯明之所作也。調伏學處義類極多。從未得戒者，

能作得戒之方便等，其中即指示由彼經中熾然出離之根本事中而出。若云布薩作法，即指示經中有布薩事。 如是調伏學處，其中各各，皆由根本經中原名而安立之。如是此中名詮者，必有經中根本名詮，或依根本法理二者而決定之。 然以原經名義爲極重要也。 此中所作： 於未得戒者，能作得之方便；得已不壞護持之方便；壞者補治之方便等；皆彼根本十七事中，原有三類之教示也。 未得戒者能作得戒之方便，出出家根本事之教中。 布薩事、結夏事、自恣事之三根本者，出於學處純熟練習之門，是於戒護持方便中之一分也。 皮革事、藥事、衣事、住所事等者，出在別餘安樂順緣依止之門，是於戒護持不壞之方便教示也。補治之諸根本者，教中由破壞故，應作修補方便之門，此中所作補治，又分墮之補治、及諍事之補治有二也。以上略明根本阿含相。

辯別阿含

辯別阿含者，凡七衆戒所斷之自性，所有之律儀戒，即教中主要戒相之辯別也。於中作男相分別及女相分別之二。 男相分別比丘之律，有二百五十三；女相分別比丘尼戒，有三百六十四。以別餘之分別更二，彼墮者與彼補特伽羅誰與誰之所依，所有緣起叙述之事，及多止士士夫觀察言稱而生之戒，或佛如來宗源所系之類頗多，乃至學處護持之功益，及不護持之罪相所緣，種種廣大之教，皆爲辯別中所攝也。

細雜阿含

細雜阿含者，謂根本及辯別二類之中，未作顯明之教示者頗多，此中使令顯明，或不全者，使令滿足。於中委細委細門中，復有八類分別之說也。

正宗阿含

正宗阿含者，根本及辯別二者之類、諸難處等，其中疑惑之判決所作也。彼根本辯別二者，或以教本觀之；細雜正宗二者，以疏論或解說觀之。復次，正宗法相數相，亦有宗部上師之說。故於正宗之支分調伏能作等中，更說有十種之支分，并及經四阿含。所謂中、長、（漢譯爲雜）正真具足增一等經阿含，亦攝此中支分之說也。

參考書所取者

復次，調伏四部阿含中，與其同類之經，比丘最極精研者，所必貴要參學之書：有正足律儀經五部墮罪之舌，及指示經律儀壞相改悔舌，及指示經洗滌功德教誡經，嘎朗者經，嘎朗者時經，錫杖經，持錫杖行道教誡經。如是等多多有也。調伏部器所有注意之大疏解者，爲五百羅漢等心憶創始有名之分別廣解對法藏大毘婆娑論。此中收攝律藏部類之廣解者，有大阿羅漢薩嘎那所作調伏花串相續等，及其他阿羅漢等所作頗多。及我等本師釋尊授記所說之諸大車等，所作調伏中注意重要之解至廣且多。又我等世尊所說之經類頗多。然此大論惜乎藏地未能成譯。成者而有聖無著師所造之調伏攝，大阿闍黎功德光所造之調伏經，及調伏百一羯磨儀軌，大阿闍黎釋迦光

所造調伏三百論，及長釋具足光明論。如是等聖師之大作者，是學者有大利益之所作也。

現近所作之評判

現時賢聖之所作者，有嘎闊嘎五十論，及無垢阿闍黎善知所作之別解脱大疏五十卷，及餘別解脱經注釋頗多，又善妙知識所作之根本事解釋，及辯別相阿含之解釋調伏聖著，及問經難處解釋，善知所作及雜細阿含之解釋，阿闍黎律護所作之根本經廣大解釋，老本法善知識所作之調伏解注等，藏地諸師所著之大部頗多，亦各於調伏所作次第中間具有慧心能力。兼讀聖域大部宗述之典，艱辛成就之著。但於導師別解脱經勝大主要之點，并及四部阿含，與聖説之一切調伏三者。現今所作調伏之著者，多於此三者，要處之遮止，成就，顯明辯別，而未分別指示。及其食飲等所攝諸事，亦不甚知。或位次錯亂不知安佈。觀此等所作，則但注意於彼之悲心可取耳。

本論之特長

若於大乘體性之調伏部器注重疏决，并將俱有一切要點匯歸解脱戒中，决擇建立，名爲總持調伏大海、堅實心要論。亦名調伏契經之解釋。及俱有之正見如眼成觀之作。且於彼中思擇導師自説律部契經所未示明之密説，亦於其中分別，顯示導師心中密意；或律中契經所説難於攝解之處，亦作分別指明開通。

批評別作之過咎

復次，觀前第一者，於導師調伏及俱有中間所未明者，彼亦未明。觀第二者，是成就憶持之修行者，由彼於旨趣須要之思擇，甚小略也。觀擇此中而有關於瑜伽俱有體上進入之道，現前生疑之點，而無確實之分別，而亦無彼上之二種錯失，僅於大覺調伏具有中間，大覺如何自說，彼仍照說，任何意義亦無發揮，是又成就憶持無過之一類也。現今復有調伏之所作者，於佛所說之別解脫戒經趣入條文二百五十三條之自性、能稍知入處，而於戒之最初受取方法，及學處取時之所作衆事，及對他施戒之方法，并彼戒體不壞守護方便中之學行，及衣食住處如何受用之方法等不知。而且於二百五十三條戒中遮止，亦作隨喜讚同；或讚同應作，而隨喜遮止；或讚同能作壞成就之所作等。三種中間微細等不知；或於體倒知。

開示此論之作法辯正

若於此中無倒了知者，依調伏四阿含中善能開合排佈。若未得允許傳繼作業之口教者，而能於受行佛戒正士之前決定求得。乃至遵從傳示之事相粗業等。復如彼十七事（四分則稱犍度二十）中事義，閱思而求契入。設能於此所說與論中衆義略能了知門徑，則於他之經道依止之二百五十等戒之自性，亦少能知。若無論如何亦不能知者，或以他經及餘（別種定慧）道而作依止，於近事等戒之給予

（明本論之功能作用特具優點）

儀軌不能少知彼道之義者，應於此中憶解。乃至所謂於無戒者，善說調伏大海要義等，亦如是說應知。以此說中，是於別解脫戒八類之諸要點無不完全總攝，而指示所作之教也。若諸利根，於本論名詮所作之中，即於調伏部器思維領解，并及俱有完全，於心能作廣大明了。而其鈍根，於經廣大法軌不能全持。以此所記調伏經中緊要之點，一切盡攝；其中文句非廣，憶持念知所作容易；關於自分戒條云何而作，口誦不難；於彼學處應守護等各各能知養成。此種行法，是於學處有極大之義意也。復次，此中於尊高清淨之大體性，凡雪山法聚（即大師三父子集）其中一切教示，搜攝無不完全；及於他教（別部）之根本別解脫戒中之諸要點，指示亦甚明現。且於聲明文句少不能者，而作漱口香水之供獻。并能於以前調伏所有中間，一切法義完全容易無倒之持取，同於相續無間之臂指獲得也。以不如是者，則於最極難得雪山之殊恩大德，無論如何，亦難能酬報故。

（解釋此調伏藏安立名稱之原因理由）

此中調伏名詮之因相有二：

一、名所詮事義之調伏。（或云調伏事義。行法事相）

二、名能詮文句之調伏。（或云調伏文句。學理教相）

一、行法事相

一、名所詮事義之調伏者，即七衆斷所作之律儀戒，是由彼調伏煩惱，而且能使諸根調伏，所謂調伏名所詮之事義也。

二、學理之教相

二、名能詮文句之調伏者，是佛所説調伏部諸器，及彼思擇、表解、口示之論。謂以律中凡其所作相應、及不相應，如是等等而作止持之教示。俾諸學者於諸調伏中，能作修行調伏之所應作故。

理事必要連貫

凡於此中法事理教善作觀尋，曉了別解脱戒教示之根本能作者，是即此指示調伏之心要，以如理決定能得堅固之成就也。

并攝別餘之法相教義

復次，佛説教義，蘊處界等，諸類緣起緣生，無常無我，教相無邊。若他一切著作，皆不加分別，而此別解脱著述，則作提舉。於中分別彼彼須要之宗趣所歸，備極指示。而今所指示之根本別解脱戒，及名所詮教，調伏律中能作

標顯綱宗之頌義

大要綱宗之顯明者，如先頌云：

其下八次分説

安穩快樂依於誰　解脱方便解脱行

如來教示勝心法　別別解脱一切聲

此頌之義云何？謂總表言，彼所依者，平準快樂之解脱方便、及解脱修行。而別別解脱得如是名詮隨行之教，皆依佛説根本別解脱經，及此教施行調

一、是三乘天人等共所依止之根

伏者所作各各地位之教誡言聲也。由此教言顯示，若於根本別解脱其中不

作依止者，於現在人天之地位少許微點亦不能得，致若取得解脫地位者，云何而能。若是於別解脫律儀，及彼名詮所作指示調伏之中，真實依止，并於別解脫戒中法理，如其所說守護之住類者，則現世增上，及究竟決定解脫上善，并一切智地等位，即平穩快樂能獲得也。以此之故，別解脫者，總三乘道之根本，一切功德依止之地基，遮止煩惱及罪行之水堤。彼調伏學處之教示者，聖教之內庫，教之中堅，所有一切佛子唯一喜愛之重寶，一切重苦能消除清淨唯獨靈妙之藥。佛般涅槃後免弟子等隨取外教族係之戒禁儀式，且令彼等觀佛律儀，授受須要，相數頗多，精嚴中節，折伏憍慢，傾心讚仰，歸投正道。復次，譬如樹木，身幹枝葉花果、聚集發生、依止增長，悉由彼樹地下埋藏密行生長之根，從小漸大，理如羯磨。是故三乘道果，及俱有一切法行，皆依地下樹根之別解脫戒羯磨儀式粗業所作而密成之。

注意　別解脫羯磨儀即是三乘道果之真根本

律藏中讚云：此根本調伏者，是大阿難羅漢法完全所作之導引良師。能作種種增長及攝持，猶如樹根之主幹。如來正法普聚於此。如是云云。應觀此別解脫戒，定是一切功德所依之地體也。如是頌云：

二、明一切功德依止之地基

若凡大地生植等所依　從彼種子發生能成變
如來調伏再再戒進等爲基　如是現業福德以生舉

律儀功德住處應常憶　如是住者說是住調伏
於此住中轉依彼岸竟　不如是住彼岸何處覓

答
凡屬收獲一切地中有　無過依止律儀勝白法
於中守護不違尋生長　盡其所有潤攝種種生

藉此之意，龍樹聖者大體頌云：

戒者因中無因如大地　一切德業依體佛善說

三、能遮止一切煩惱罪行之水堤

如是云云應善觀也。復次，別解脫戒於彼煩惱與罪行一切遮止譬如水堤者，謂於律儀若不依止，則煩惱罪行等，別無方便阻止。如調伏頌云

若其河津無堅固堤防　大水衝泛橫流致災患
如是調伏聖心之水堤　遮止壞惡業行護田畝

四、示律行勿得雜染以私見參雜以名利污合嗜欲沾染

如是別解脫戒經云，若業性者，

律儀雜染非妙行　諸毒參差良藥劑
少年別有瘋狂疾　童子二足鈎鎖繫
囦行旋轉大海深　救濟涉渡不善能
若彼妙行度自他　決定船浮津樑穩

途中阻惑（雜染）掃蕩清　王道勝行善導引。

又調伏讚云：

戒是驅馳心象利鋼鈎　善施轡勒調伏精調伏

亦如墻籬溝濠外護防　諸漏水堤即是調伏律。

五、是制象之鈎
是溝籬等外護等

如是云云，別解脫戒者，彼於煩惱及諸罪行遮止之方便力，如防水患之堅固堤、或如閘、壩等喻是也。或如馴調象騾等之鐵鈎，以極尖利者，爲善能調伏。爲於無始之心習煩惱，及未經馴良之心識威力轉成調伏，能作殊勝方便故。又教中復云，馬過村城必善持轡。別解脫戒之總要者，凡心所作，於非是處趣入機會之阻止，且於佛所讚喜之正道直趣，是修持者最勝之方便也。

由別解脫戒經頌云：

心馬之口積練難　尖釘隨順穿入口

轡勒是彼別解脫　如何清淨不稍違

粘著世業不能超　解脫無常觀最妙

煩惱軍陣決勝回　若誰持戒得堅固

空性樂欲或未成　彼煩惱軍作擾動

合離流浪最後勝

六、是教乘之內藏諸教之中心

云別解脫戒所指示之調伏，是教乘之內藏，及教中之堅固心要者，由調伏讚云：

諸佛世尊獨覺一切等　菩提甘露學力滿清淨
淨意羅漢具足諸功德　悉皆因由調伏佛教誡
盡其所有諸行大覺尊　殊勝調伏寶藏滿藏蓄
照明生死法炬善明朗　若成相反涅槃無得成
覺道不通世途之關津　縱彼經藏支分一切行
學未入律決不轉成器　以故如來淨戒最珍奇

學教人更須注意

七、教海之指南王路之引導但勿雜錯

復次，由別解脫經所出者：

大覺調伏大密海　無邊無底具方便
堅固入住得心安　別別解脫必如是
此是正法最勝王　道程一切勝導引
遠行僧集衆比丘　由此學習自他路
雖持律儀而紊亂　清淨妙藥雜害毒

八、戒是教之中心解脫之門

此別解脫佛之聖言，於中所示教法有二種義：一教示能仁自在解脫妙行廣大根子具有涅槃之方法，教於能作導師類中，於大涅槃之下而教示別解脫戒

一者教
二者行證

者。二佛言如是更及此義思維，乃至於別解脱經能起作業而并於涅槃亦成就者。

今者於汝作指示　依出家性具恭謹
信解無疑倍努力　比丘聚中作前鋒

三者指示羯磨是真教體

如是云者，并於調伏中而更讚揚羯磨；且佛指示彼是真正教體。是經與法現行之調伏故；教示教理現實所依故；教示教理轉成佛法一如之手印也。（捨此，正法即不住世。）由是以觀，於佛教義中趣入，於佛歡喜之道中學處樂欲之一類等，及由教義之內藏調伏所作中，應恭敬實作。（設若）如是各各一切於調伏所作中間，業不能超，而所作是必須要者，即依彼中云：

四者業不超明爲要

任何分位業礙不能超　淨心於佛大作恭敬禱
奮勉緊握調伏發勝願　如何須要示汝必須要

此之所説，應善觀之。如彼別解脱戒者，是教義之中心，若不依止此戒，則別無解脱方便之門。若能依止此戒，則於解脱住位安隱快迅，有廣門之解脱能力，如佛所讚。設於彼戒功德偶然思維正念，則如久旱之苗集注時雨也。如是頌云：

（嘆世學者捨戒不學）

百千妙善恰時律法名稱智人渺不知（大慢不學）
再再學持數量契入先後成就皆愚昧（雖學無次）
口說般若無眼昏迷不識五度彼岸津（若不能實踐律儀則是無智之鐵證）
菩提所緣行境無能了辯始終無歸趣（於大般若究竟體用自然茫茫）

（引龍樹聖師，空義以證明必須依戒修行是共通大道）

如是龍樹聖師有頌云：

大覺及諸緣覺等　聲聞一切決定教（戒定慧　理事不二　任何宗乘決定依戒而作修行）
解脫道者一性同　無你我他作不二

如是等頌應參。夫一切諸法住理觀察之見若無者，則於輪迴解脫之方便亦無。然而即以此觀察住理之般若體上，現在依附之我執的親友所作是誰？乃至於輪迴解脫之能作是誰？（我執是病，空見是醫，戒行藥調。）如是知別解脫戒，是能作別別（惑業苦等）解脫之最勝方便。大調伏中之秘密調伏。若是不明全部要點，而但於戒之名詮仰慕渴欲持誦、或復思維大意要點等、悉皆能作，爾後解脫之正因也。

（此則開示前文用功之法門次第應熟誦）

復次，設於解脫輪迴之解脫道，能得之住理觀察的般若非決定須要者，且止勿論。若其定實須要，應於般若波羅密經卷等，及經大寶解釋諸論，其中密

意如何所顯，當善觀尋。并於諸法住理觀察之見，尤作殷勤，如感重疾剎那繫念。由彼見知輪迴根本，我執行相。忿怒譴責，痛極拋棄。於是拔盡根子，不再作害，是能得解脫道之須要也。而諸法住理之現量證得之般若，欲能生者，於心一境性住之寂然淨心地，是必須要。於彼淨住成就者，於心之煩惱，及罪行所有之自在力，要不能行。且於善法所緣之中，一念執持之能力須當須要。於無明之擾動現行，能施忍耐。於不恭敬及放逸煩惱衆多種種不一，

甚深定慧非戒無從下手

皆是發生敗落四道波羅夷之門，而於彼處善能遮護之能力，是所必要者也。是故，戒應於彼作恭敬，了知有暇圓滿難得、死無常、業因果報、輪迴罪咎長遠等。積慧行刻意想勝解，乃至於輪回中愛欲瞋倒之意想解脫，而住心一境性之類，決定出生勇猛大力，一切舉起。於是善護三門，打破罪失，乃至如其聖教所說之止作上，所有中間作業須少許亦不踰越律儀之清淨行爲等，是所須般若上要也。由此觀之，別解脫戒之律儀誠爲能得解脫之不二方便也。若於此不相應者，則一切功德依止之地基決定無有。如是應知明了善作而期成就。若於別解脫律儀

轉引起道之次第是入戒門路之前行了知

正作依止者，靜慮般若等自然次第出生也。經云：比丘依淨戒律儀修行所

引經作證次第

作者，於靜慮中長時安住，能成靜慮中修行所作者，於般若中長時安住，能成般若中修行所作能作者，則於彼貪瞋無明自心正確明見，能作清淨解脫成就也。此皆佛說，應細觀行，時時提起。

律部顯明燈調伏藏大海心要廣解卷之一　終

律部顯明燈調伏藏大海心要廣解卷之二

宗喀巴大師造

智慧幢大師廣解

能海上師譯

南無本師釋迦牟尼佛一切智智師

續釋第三大科斷決立宗所作調伏之大名詮及調伏四經之要義。

此下一段文別勸家中弟子發心出離

復次，別解脱中，在家，出離，戒分二類，而聖教特於出離律儀戒性發起勝讚者，爲於道中多劫習修之佛子，具大根性之在家住者，藉此生起出離勝願修行之心。亦由此故正觀家性，俾其懇切承繼俱有關系心之堅執苦痛溶解消除。了知家是一切衆苦發生長養住處，若住家中現生不能出離者，應當日夜作念，如何乃能成就出離。我願日夜之中，凡僧百業，布薩自恣，各種羯磨，禮佛誦讚，行住一切威儀，如住僧中，作能成想。於彼此觀於出離者，心生歡喜，如是應作。初地菩薩心常欲出家之觀也

前說理此則指出辦法條文

復次，教云，菩薩處家，家所繫身，無論如何，不於無上正等圓滿菩提現身作證。是故在家菩薩，於現生出離之心，居住淨刹之念，於寺致力，恒長依法往還淨寺，作於無上正等圓滿菩提現生成就大覺等資糧，正真淨潔積集修行也。

童女頌依頌文作觀

有七童女觀出家功德頌云：

未除髮者願能成　賢德衆中着僧衣
無垢安樂蘭若淨　破除蔽漏不再增
金玉牛軛苦衆多　願托如來應供器
無過家門是吾家　即時成就女乞士
淨德光榮聖儀表　惑業荊棘污泥淨
身形法幢大城施　布施忍辱上人成

清淨出離五種功德

如是等義，經中及解釋經意之論等，於中聚說無邊應看。又清淨出離功德殊勝五種出調伏經云：出家五種功益者，謂聽慧出家具學之士夫，得出離已，於自義未全，得成完全。謂能成就涅槃及無上大樂故；將來眷屬延綿無絶，傳法度人引蔓滋多故，自身不離聖哲親近承事，常遇大覺羅漢菩薩正士知識，一切勝人作師導故，無權快愉，不計我所而受用累累故，成就讚揚，雖無特殊之勝解妙行，而得聖者之名稱，少許所作應道，而得諸佛聖人之讚歎。

條條戒各具十種利益

如是等等應觀。復次，出家之後，而於學處之基本完全圓滿，比丘戒性種種一切德利，聖讚尤多，且由調伏經云：比丘律儀二百五十三等，能作具足受時，所有各各之中，而復功益十十之教說也。經云：若誰比丘於此清淨十種條條功德，正量觀擇，勝信修持，是聲聞調伏等學處之根本，聖教全部建立之所作也。所謂攝取於僧，令僧歡喜，令僧安樂，未信者信，信已增長，難調者調，慚愧者安，斷現有漏，斷當有漏，令正法久住。若能於此充分完全實修之士，多作延長廣大之成就。於天及人中正真熾然威盛，持佛教化長時住世，成就無量有情故。而今有言聲聞律儀根本調伏，非屬大乘，大乘不須，或更見爲魔之所作者，於教應觀。

偏讚出離之故

各各對觀

復次，在家與出離二者修行道中，而於出離性類偏讚者，以諸在家等之主要繼承相續，并及具有之問題，實是在家住者普遍之大害，致苦之魔軍，亦成魔所愛惜之民也。若出離者，是爲如來及賢聖衆之所讚也。在家者，住在罪緣衆多貪染之中，出離者，住在完全功德叢林之聚；在家者，住在恐懼渴仰之中，出離者，住在無畏寬舒之地；在家者，住在廣大執持垢糞具足之中，出離者，住在完全執持清淨解脱業上；在家住者，諸罪惡行之根基，出離住者，無過善行之根基；在家住者，衆苦聚中住，出離住者，衆苦聚中不住；在家住

者，欲愛污泥之所沒溺，出離住者，欲愛污泥之中出離；在家住者，多强合之人類纏繞，出離住者，多方便善巧之智者相聚；在家住者，生活受用之練習艱難，出離住者，生活受用之練習容易；在家住者，競爭敵對頗多，出離住者，競爭敵對無有；在家住者，貧窮匱乏頗多，出離住者，貧窮匱乏無有；在家住者，多在罪苦中生活，出離住者，多在善樂中生活；在家住者，惡處探求門第品級之梯子，出離住者，淨法探求高勝現量之梯子；在家住者，無量內外習慣緊縛，時時怕脫，自加結套，出離住者，雖有內外習慣緊縛，時時悟寤，力求解開。 如是等廣大讚說，智者應比觀也。

譯箒時，有來告者，謂此文理恐與世間太違，沮障正法宏通，乃自作一偈附此代答。偈云：

悲心苦切如實言　初聞酸痛意無依
魔謂此理壞世間　菩薩觀已作救濟
爲護他方力不及　常思出離登初地
不謗不勸出不出　堅意出離當助成（助其出家）

復次，別餘經中讚揚律儀之功德者，一切律儀（七衆而言）皆是衆德之基，大涅槃之業，是取得成就之梯，大樹之根，根所盤生之地，大商主之寶庫，百福莊嚴勝幢，

寶蘊經云

正法外觀之表顯也。一切罪咎病疾治療之醫主，一切罪行惡道杜絶之門閂，三有長途饑渴休息之糧臺，征伏煩惱仇敵之甲冑兵仗，除滅內伏煩惱毒蛇之明咒，罪惡漩波中施救度之舟梁。祈禱啓白 如是等波羅密大集讚應觀。別者，寶蘊經云：三千世界一切有情成就在家菩薩，而於一切業幻廣知無常所成，於中各各復作現明分別，猶如大海之量。唯大海心中如須彌之燈炬熾然失照，於如來之依持，而持故墓之福。出家菩薩於此瘡痘加毒之燈明，一心依止面前塔基，執持之福百無一見。夫執持之地方無可差別，一切無非菩薩無可差別，根等所作自在發心任持非任持無可差別。而出家之戒具足修供，與非具足修供，其福德之自然差別是云何出生之說，應觀也。如是等云，於其解脫地位修行者中間總讚別解脫等，及此內中別說出離種種功德廣讚，依此入於無漏究竟彼岸，及能契入秘密乘門，乃至種智成就之中，而貴最勝解之出離性故。

以能作羯磨故顯示戒乘與出家之重要比丘應日誦此文以自激勵也

尤最要者，如來教法住世及不住世，而唯以別解脫戒、及佛所示羯磨儀軌有無依附而定。故根本經云：尊者，若凡稍能之正士，必須於正法存在，引爲己任是所應作。苟以如何如何、能於衆中如是所作、是所應作，即努力作。芻波勒，[illegible]凡其所有之羯磨，要以如何而能施作如是應具熱忱努力應作。更

加殷勤恰當之施作。　復於作業之中，於熱忱努力更加殷勤恰當能力悉備能作所作。　而復再再激發願志，入住忘我，身心少欲，長久敬慎，雄毅堅決。　若羯磨不能作，中間亦無熱忱能凡正法所在，如何應作，并力廣大而作。

以上解脫名聲之因由

作等者，（別餘一切所作雖作）是則正法隱壞之所作也。　如是經意應觀。

以下別解脫之字義分三

復次，別解脫之名稱云何？　謂彼說者，於別解脫如其憶想以聲音作別解脫之語句，突起[illegible]札底摩卡之言。　於中所謂別別解脫、最初解脫、解脫方便等，三種札底摩卡意義之趣入者也（依大注解之所說也）。

初義　別別解脫

此中初義　札底摩卡者，札底言各別，摩卡言解脫，合詮各別解脫之名是也。　札底聲之意趣者，復作札底雜，譯言各別領納受用。　如是云云。　別解脫之義者，於所緣輪迴之罪咎，及解脫之功益，如理明見。　於是哀傷輪迴，心生厭離，及求得解脫之樂欲與起，學於一切學處，求受別解脫律儀，乃至能作如理守護，於輪迴及惡趣中，作解脫之成就。　而此中有於戒未受取、在放逸中住者，及於戒雖受取、而放逸不能如理守護之者，則於輪迴及惡趣業未能解脫。　若此之類，或因自業之所作，或由他緣之所作，或於一境界未得嘗試等，故於律儀戒等應守護者，別別解脫之條無能守護，故不得解脫。　各各相續不同，各各事緣有異，各各所作有差別也。

第二義 最初解脫

解第二義者　札底摩卡：札底者，言最初；摩卡者，解脫；合言，最初解脫是也。是最初解脫之義者，以決定出離心，於別解脫戒學處完全受取，用爲斷絶煩惱罪行大河之流，如其趣入之戒，先非具有戒體之住位。而最初於戒具足行者，所謂最初解脫之所作，是別解脫戒受取，於解脫住中開始者，首先第一站之程。是最初之名詮也。

第三義 方便解脫

解第三義之札底摩卡　札底者方便，摩卡者解脫，合言，方便解脫是也。謂札底之聲中，具勝緣決定之詞，而解脫(容易決定)方便必能之意也。復次，解脫方便之義者，得獲解脫之正妙方便者也。夫道之學處三大寶藏，言戒定慧律儀是三種學處內特方便具殊勝之根本之法基也。亦是住道中解脫經過之正方便也。故以方便而冠解脫之名詮也。此是善知識無垢阿闍黎所作別解脫大疏之意。又此論中顯明是於札底摩卡之聲，別別解脫，最初解脫，二類契入之勝妙方便，扶持之小手杖之作也。俱舍自疏亦如是云。復次，此中解釋聲音所在，而於聲之趣入未徧分別。及於聲之趣入解釋，而於聲音所在，未作分辯。此於何處明之，於道之了不了義中，不了義所攝。以其中所說甚廣，故未增大闡發也。

從斷決立宗之中分二

調伏名詮之大義「竟」

丙二　二、調伏經四部阿含一切要義，分爲六類攝持，於中指示立宗之所作道理云何？

自性、廣細辯　習持、及生依
捨因、及利益　六種說如次

調伏四經以六類攝解「今說」

此是正宗要義學者注意支分科目．

此中宗義者，是爲令得各各別解脫最勝修行之方便，依佛指示各各別解脫之心要，其聲教中若凡完全攝類表明者，即是此別解脫戒之自性，別解脫戒之廣細分析，別解脫戒八類各各之習持不忘，各各戒生之所依，各各戒捨之因，各各戒如理守護之利益等。所攝義相六類，於佛所說如其解說之論著也。亦所謂別解脫戒之決擇，攝調伏大海心要之總義，是云本論作述建宗之所作也。復次，此中思擇別解脫八衆六種義相之門，乃至如其次第滿足開示於前義六種之門而教誡其所作（修法），是爲正宗要義之所作也。

以修持爲宗

如是思想存在之旨趣，於中有甚大之須要者，大覺世尊所作事業，一切內法教示之依止，凡所應作（指修行合衆等）是能作（指修行經過等）最極寶貴之成就者也。

是寶貴之經驗

於是此論亦是攝入正法調伏指示教義之根本，是可作大殊勝之成就故也。

指學教相之根本

此中如是如是教義所作廣大之撰述者，是究竟完成彼岸之所作故，是完成其宗義之所作也。今此論中

作大乘之殊勝成就

〔合龍樹宗之大體〕

之大意，是依龍樹宗之大義體性故。

極多正士大說說未成　如是難說說之善成就
要點界形區劃如圖式　强餘斷命亦不能作成

如是善說，的是正士士夫之真實生命，以不捨棄濁世之人，運大悲心，於律儀部四部阿含，攝取精要，詞少義圓，是空前未有之論，亦建宗正理之趣向也。

〔中心緊要之文句〕

此中最要之文理者，如於諸有情等悲心隨轉，及於導師教示之大悲難得，常念大恩而生敬信，及發願祈禱，俱行如佛（以佛爲師）之教誡心要，明了所作，觀想殊勝大心等，及此大心云何增長，於此立宗之旨決定，乃至彼岸究竟必須成就。如是等者，是此論宗之中心緊要之名詮詞句，乃至如其旨趣隨行等指示，凡其大宗契入諸業出生之旨趣等法四部之教言是也。

〔指示四法〕

四法者：一名詮，二旨趣，三究竟旨趣，四隨行等四也。此中分別者：（一）簡語略攝之旨趣等四法；（二）旨趣隨行語中所有旨趣等四法；（三）論體中所有旨趣隨行等四法。如是等須要廣說。

（一）簡語略攝之旨趣等四法者：

一、若語義中，攝納一切共通所作之名句所詮及旨趣、與究竟旨趣并隨行等，完全了知說者意旨之故，凡其所說共通彼論所教示之語義者，皆是名所

詮也。

二、說者語言於聽受者耳根聞已，明白了知名詮所作，心境無惑，於說者意義之希求，能如欲成事者，旨趣也。

三、即此旨趣，乃至說者於此名詮之義理後邊需要之成就者，說爲究竟旨趣。

四、即於此等前前後後動轉所依之業，說爲隨行。

(二)旨趣隨行語中具有旨趣等四法者：

一、所謂於誰依止最滿意，乃至由六種相如其說，即此宗部調伏大海心要，其中旨趣等四法所有彼彼顯示者之名詮也。

二、即此上之解釋證及俱有清淨之論，發生敬信，乃至聞思，由是契入者，旨趣也。

三、於上依止，乃至宗係種子轉熟，而且能成解脫者，究竟堅實之旨趣也。

四、究竟旨趣與旨趣中之轉依，即旨趣隨行之語詮等所有中間之轉捨轉得者，曰隨行也。

(三)本論體上所有之旨趣隨行等四法者：　謂此論之名詮，及此名詮指示之旨趣，并於此中依止乃至成熟究竟中心之旨趣，及前前後後於中觀待之

依者行人之身心相續修行之依止也轉捨去煩惱轉得成菩提

隨行四者是也。

一、解釋根本別解脱戒者，此論之名詮也。

二、名詮所作者，於別解脱決擇，乃至依諸調伏等別解脱戒如理守護，及了知如理守護者，旨趣也。

三、別解脱戒如理守護乃至解脱，及得一切智者，究竟之旨趣也。

四、以究竟旨趣故，而於別解脱戒如理守護中之轉依，及如是如理守護了知者之轉依，及別解脱戒如理守護了知者，凡調伏論名詮及所有中間之轉依者，隨行也。

復次，本論於此旨趣等四法，可謂完全美滿，與別部相較，決無同類堪匹之著述，由其本論本身建立宗部之指示分判最極明顯也。頌云：

顯明之旨

如來聖言殊勝藏　所有別別解脱聲
於自性等廣分辯　各各習持士夫依
捨戒因相及功益　如其所説六種分

如是等云，是此論之名詮所作顯明之指示，解脱勝進之方便，亦即旨趣，及究竟旨趣，顯明之教示也。 復次，於誰依止最滿意（隱速）　入解脱城勝方便

此言隨行顯明之指示也。 論中指示隨行以語言建立之旨趣等四法之顯示

開示自慧觀擇諸論之法

者，是於證及契入之支分上作指示者也。若凡好惡觀擇，應以慎慧俱行出生清淨離言之意，尋思觀察。合於論中名詮所作共同義理，或有或無。名詮所作若有，次復決擇須要，或有或無。設若大有須要，於需要時，安隱方便或少具有或全具有。且於圓滿修行之方便，或稍具有或全具足。是否能成增長解脫方便，亦復善作觀察。或有宗部，於彼解脫名詮及俱有等，依止修行，能否成就，設彼雖有名詮而旨趣下劣，若如是等者應勿趣入。若不如是，名詮相同，義理共有，旨趣非劣，於得解脫及一切智之方便上，是能作成就之體，其義究竟。彼之名詮及俱有等是能作修行之根本，應於此論生大敬信，趣入學修真切向往也。

四顛倒者謂於此名詮等錯漏不明

別者，論中於旨趣等四法作決擇者，[一]爲於所作調伏乖謬之四顛倒令正，及四疑消除。[二]乃至於此論義和順不違之正信門中契入。[三]而得符契大乘宗部律理頗多，亦最符合正法法義。[四]而復不作戲論。是故此論名爲正法調伏之論。謂其所說義理是正真淨圓滿大覺世尊之法說。清淨正法之所作。依調伏義理（行者修）之持說，是本論之義理也。

遮他說之過失解明

若於本論表現之詞意有作「厦渣」者，厦言過失，渣者好妙、或保救意。謂其好妙過失互有。不作是解。應云以契入調伏之所作智相續，於煩惱及罪行諸過失，及輪迴生死等調伏，并罪行惡趣諸業能作保救者，是此論之所作也。如廣品中云：

煩惱諸怨無盡失　惡趣生死作保救　過犯拔除功德論

如是等偈應善觀之，譬如大馬，語云法也。若決定詞，則稱爲妙好、特殊、具有究竟等詞，旨趣甚多，不盡述也。如是等建立宗部之義，應善觀之，了知確爲正法調伏教之內藏，及是指示各各別解脫戒之中心，及現世人天增上，與究竟解脫智等，凡其所有各各之細行。而於持戒者決定依止須要之理，決定深淵精微之理，能獲顯明之成就。是安善淨潔之教，別解脫戒之根本。其他依次引導了不了義，乃至修行捨取之要點之所作也。今此決擇別解脫戒律部顯明燈調伏藏大海心要，攝持契入之支分所說義相，應善憶持受習也。

以上第一大科解說趣入之支分三種竟。以下大科第二。

甲二

二、解說此中之近旨趣者，於中分六：

乙二（二）解説別解脱戒之廣細分辯

乙三（三）解説別解脱戒八類各各習持

乙四（四）解説別解脱戒所依之士夫

乙五（五）解説別解脱戒捨戒之因

乙六（六）解説別解脱戒守護之功益

乙一（一）解説別解脱戒之自性者分二：丙一 一、別解脱戒自性相貌之憶持；丙二 二、別解脱戒固定義理中，自部高下諸理教不同之法相。

丙一 一、別解脱戒自性相貌之憶持者：

決定出離心爲因　他害魔源業返回

先説決定出離心 如是云云之義相，謂決定出離心義理所作之因者，爲其能於戒師面前對於他方損害及根源并所有之業，而作返回之承忍。是故歸從正宗之戒，即此別解脱戒之自性也。此中以出離心爲因，所作之事相者，謂於別解脱戒受取之

詞句，非模仿別人，及跛足賽跑等弊不致稍有。須本於覺知輪回所有之一切過失顛倒，決定出離心生而於一切戒學處受取，是其須要旨趣之義也。復次，發起出離分二，因中發起及時間性之發起。於戒未受取以前，是因中之發起也。受取之際及受持竟，盡形壽一切守護，此決定出離心必要能作執持，是此中宗義之根本原因所作之發起也。未受戒前之決定出離心生最初所發起者，是於戒須要受取之旨趣之義發起主要原因之所作也。復次，有決定出

出離心之慧行練習堅固

離心，須由自意發起，然自力不能起行者，應修覺慧之練習，於彼旨趣必要生起。而自咀嚼我於無始終之三界輪迴中惑業自在所縛，自無主宰，而且於無常中執常，苦執爲樂，不淨謂淨，無我執我，四類顛倒，再再誘惑。錯失之覺慧成爲自己中心主人，於一切世間輪轉瞪瞀自擾。覺慧如夢，眠力用事，真雖不失而正見障伏，皆是慧心未加習練。忽然欲令生住具力，勢所不能。

修有暇難得

若其殷勤習練，亦復熾然生起，則必難得失壞也。　於是有暇圓滿之好身，猶如偶爾一次獲得極難得之機會，要令於心生起根力作用，乃至殷勤相繼習練，是必需要。

依正法注重

而其習練之方者，謂於性相具足之善知識未生殷勤，或生已凋萎不振者，應當於彼依止之心行二者，歡喜如理而作。彼善知識亦應於弟子大量引導，入於道之次第，是爲必要。　如是引導結果，於自仍難獲得精

修無常惡趣皈依忍定業果

熟者，應以不定何時死，及惡趣苦，歸依三寶，忍定業果，如其口訣善作思想。設若彼時覺慧顛倒趣入者，依義勤治令止，知是心工虛構。若仍不能斷絕者，應復多施殷勤方便生起正知。總以分別輪迴劇苦，及惡趣怖畏，繫心三寶而行歸救學處，乃至無論如何不離三寶，而且於業果決定，其心慎重，堅固生起。

以上一切之法不生作用明必要授受之原理

又若最後無常觀念不能獲得，無心念死，或意不堅固，住心無力，常計存在者，由是惑業增上堅牢繫縛，觀苦自性不能勝業，故復應觀惡趣衆苦隨行種種難忍，無邊際，無了期，苦受萬端。必要如法積思輪回世間如焰如風，又觀無故遠行遊於冰凍大海，觀測冰山海水高深廣狹遠近，施設計謀耽嗜顛倒不捨，輪轉業中解息之心無由生起，偶生急逝，總持凡夫慣習精熟善巧奮發勇爲。如是心境之人，云何令彼從於一切輪繞包圍之中，而興拔舉之功，於他危害根本地域，及俱有惑業輪轉所治之時，安置戒律法中而調伏之。即是現前於戒師座下之能作是也。如是戒網者，即是別別解脫戒之所作也。

結受戒是此中最上之功能作用

復次，導師聖教根本別解脫戒受授儀則，如理守護之願欲等者，亦菩提道次第中下士等共同道中，心行取捨修爲主要受持所作之點也。復次，出離心者，由一切圍繞中超舉，取得別解脫戒清淨戒體，得已始終如理守護，是清淨學習之根本也。所謂決定出離詞句之功能復應了知者：一、從何處

出離，二、誰作出離，三、如何出離，四、向何處出離。

體聲法也出離之轉聲

從何處出離（由聲）

一、從何處出離者，謂若從輪回三界之住處出離。若從輪回住處已出離。若於彼業解脫至於無作練修於士夫輪回諸苦之自性具知出離。然此輪回錯失顛倒非理所作，其故何耶？是於輪回世間希望圓滿具足之事錯失，或復食欲稍甚，或是微含（不多也）一種希望之「咯塞」，譯爲嗜口之糖果皆是深淵重錨之貪性。雖作出離，同於世間易業而矣。又凡發言自自之執持顯示我法可靠，及佛子所作之眼前妄語業不能超，皆是貪住世間，凡心易業爾。若隱快滿意之出離者，如四百論云：

從輪回顛倒中：未、已出離分三具

誰於厭傷心俱有　敬謹溫和他安利

營已家業如世間　出離所作難極難

如頌云云，應知取捨。

二誰作出離（屬聲）

有別解脫戒者

二、誰作出離者，謂依如上別解脫所說之聲教，於戒守護，從於輪回中而出離者。又若無決定出離戒者，於其輪回出離之方便決定無有別法也應知。

三如何出離（業聲）

三、應如何出離者，從於增上戒學處之根本所作，乃至增上定學處及增上慧學處自性不倒，亦復次第無謬，如其口授修行之力，能從輪迴中出離者是。

以戒爲本增上定慧次第依止

四向何處出離

四、向何處出離者，向涅槃靜地出離也。如是等義并前偈云：

（依聲）

於究竟清净地作出離

於誰依止最滿意（隱速）　入解脱城勝方便

彼彼所説，應參觀也。

上解出離以下解決定依梵文釋決定字義

所謂決定義者，非以唯能模仿別人，或但隨他詞調爲是，要以決定無疑心志必當獲得解脱爲是。決定者，深刻必然之語也。稱爲　厦咱，厦咱，常也，無疑也，違害不動也，非魔之食物也，如是等義應知。又決定出離之義者，在根本經之廣大解釋中，列舉門類作述頗多，然彼所有留筆之意，其中關於疑難之點，未闡明也。頌云：

決定厭離所作因　他重要處衆事業　於彼能作返還也

決定不決定之重要發明問難決定

如是頌云，復於他重要處而有所發明也。此中若是別解脱戒清淨決定出離心，必從一切處求受是爲必須者。「問」此決定出離心若其不具者，於此別解脱戒生或不生？「不具決定出離心」若生戒者，則別解脱戒於彼「出離心」之須要無有。莫關系且根本經、決定出離戒之本意所作，所謂沙彌比丘等戒及清淨出

離心須要學持之説；亦無用也。別解脱之聲語亦不能成立也。「若無清淨決定出離心，則許別解脱戒」不生戒者。而別解脱戒之能生者，除決定清淨出離心外又屬何等，是所須要於調伏。

引難陀事

調伏如經記云：弟難陀者，住於現在家住之貪，佛命不許，必（出家）出家近圓。及近圓矣，比於家中受享少劣而喑降失心。是故雖有具勢幻化輪回之菩薩，於戒能作追逐隨行，勇力守護，得恒相續，而亦有於中間戒法失守，不生樂欲，無力學持者。是故教中示以天住，引導天中享受富樂，令彼生喜。生喜之時，令此貪倒滿足，趣入堅固，爾後方便教示增上殊樂，使令發心趣求。以此之故，能於清淨學處生心守持。後復導觀地獄劇苦，引生怖畏，憂悔求脱。更於入胎、住胎之相分類列舉，指示生死苦患，希望決定出離清淨生起，乃至主宰把握。如是修行之教，及能成就獲得阿羅漢果諸法次第。并現前顯現清淨聖婆羅門勝王世尊處座説受。迎請諸聖降臨付託顯現教示，獲得決定出離根本之體。

以授受儀式獲得決定出離根本之體

而爲宣説顯現勝妙五欲隨貪之便，若決定出離欲心缺者，亦得近圓。若近圓已，於其五欲貪纏緊固隨逐難解者，而亦誠意提取，再再方便善巧指示制伏，令得成就阿羅漢果，及安置彼於如是聖補特迦羅説受住處而住。若戒之受取，於決定出離心不具者，或因他方權勢激勸故，或衣食故，或畏罪懼死故，或愁憂失望故，如是等而出

離者，及後於戒修學，多能成就阿羅漢果，記說頗多。此之性相云何？故應思擇。謂由此之調伏戒受持等際，其中言說習慣等似二顯現之作用，於彼受持調伏違背壞失者，若沙彌、比丘、復於出離心生起決定，大有須要。若於密戒條件等受持之中，阿舍黎加持、與形狀、付給法物等之力，能於出離心生起也。若許此說，則凡其現在將來諸補特迦羅，於彼師教之形態、給予之時，及佛之加持施予之力，出離心生。故彼於戒相違壞失者，今後藉此印、匙、慧行、正知之練習，或父母勸勉、王臣激勵，又或怖畏憂傷等，亦皆能作出離等近圓之功用。

歸重無表種子及不思議之加持

乃至彼時忽然於心出生歡喜，多是佛力加持，及受戒形式，給予、詞句、等力故。或有自心發言罵責自作之過失，自亦不知云何生起，從此歡喜以後，凡於調伏經教心業應作，如其所說能作。故於戒法最初受取之時中，出離心不決定清淨者，後藉師等形態、給予、之力而許得戒。并生起白淨心慧，於出離戒不淨者還淨，根體生長。若爾後次第謹慎養育，則此出離心之性相完全以生，許爲別解脫清淨。是故於戒法之善巧，於此二現之儀式業，及儀式後來增進善美，屬戒之三種建立也，是調伏折嘎名日光之所說也。

戒中開遮體相門類等學」授受儀軌作法實施」得戒後之行持補治增進」

調伏折嘎大寶串論於前儀式之說、甚善且美。又彼調伏折嘎日光論所說義中，謂涅槃心不堅固者，於別解脫不生。彼中教示者，於本釋中所作生

不生之說作一切決定，是出離戒之保障言論。應知彼謂涅槃心不堅固，須着染衣，決定出離戒不生。縱稍得體，如前宗之說，則亦成就最初之保護戒、或善願戒等獲得之補特迦羅爾。此何以故，決定出離心者，住心成就。若住戒成就，則心亦成就也應思。住戒成就者，由根本教云，若諸法行，戒意之行是主要意。經莊嚴說，論也歡喜者，即一切歡喜出生之子孫也。如是云云，是三律儀建之理也。由彼於本論阿舍黎之說，最初求戒之時決定出離心不生，以後決定出離復生。前戒羸等，於出離心學習增長，仍可作出離之成就。譬如最初教示弟難陀時，開如欲之戒，於後神通教示，攝引天女樂園等，俱生以後愛樂之欲心受用，發起教誡守持，於中精進，乃至善戒成熟。而後令彼隨行觀地獄苦，於世尊前現教現觀，決定出離清淨心生，繼前戒之等流，而於決定出離戒中成就。乃至善學勇猛成熟阿羅漢果。如是云云，是本解說所顯之義理故。又於彼戒受取之時，亦得世尊加持之力，能俾出離心相應而起。此等解說若無，於教修行之理，則忍前說爲美也。應知以此之故，現今補持迦羅，於其戒師練習之印匙，即是於戒受取前後，本有、及人工造作之大出離心。於此補助增上，應以如何方法而能顯明適當者，則是最極難得之三士道次第也。能如其次第善作慧行之練習，俾一切見聞覺知悉能生起決

定出三界是住心成就如儀授受等是住戒成就以爲宗而後百行依之

應知生出離心生戒是二事出離者怖苦戒心者出苦

定出離心，了彼慧心調和學處，相應樂欲提持增長，知以後出離心之戒中成熟之方便，於彼次第之道應作殷勤，勿怠忽也。如是云云，是調伏折嘎大寶串論說之意也。以即如此小量之涅槃心亦不具者，則別解脫戒不生。又云如何不生耶？別解脫之義者，罪業解脫是也。設於世間存在堅固、依持粘着者，於彼業之解脫是不能故。又折嘎於彼涅槃心不堅固，則戒不生等詞意者，從俱舍解釋來。若於外界等再再所爲之戒無者（言受授軌則也），於戒不生（戒體出離），無正仰慕故。容或有生，非是別別解脫戒也。其故何耶？彼人於此世間執實故，罪業排佈安設之統序完全，於別解脫戒之功能不堪能也。有一說者，涅槃心不堅固，於戒則不生云者，是執出離戒不生，即於中（佛法中）作參修者是也。根本經解釋戒法生不生之諸說者，依決定出離之自在所作者（如迦葉類）而言。然涅槃心不堅固，而於戒云何又有生者，如阿難之二甥，孫陀羅難陀、優陀夷、優波斯伽等，均於受戒時無涅槃心，於戒生起故。於彼時中，無涅槃心出家者，彼阿難之二甥，食物故出家者，孫陀羅難陀。優陀夷由佛面命初爲復王命而出家。優波斯伽以生命故而出家。如是等人，未出家前，皆無出家之願欲，少許之理趣，不得戒體。而後各於阿羅漢果取得成就。是故涅槃心不堅固，於戒不

俱舍義理

有一說者即是指於戒輕緩之人

以上文有七頁論決定出離及生戒之理而歸功於授受之儀式

生者，是說現在將來之出家於戒大敗者。 於戒大敗，則戒體不生，以大敗則涅槃之心動搖甚也。 若許之則今後佛之教法成無用故。 如是論之，是彼等自有出離心而彼等各自完全拋却之故也。若優陀夷等，執愛出家，及活身報德，孫陀羅難陀強迫依付二甥如是諸人，若自在歡喜之時，其先戒心既無，何不逃逝。 其不捨出家俱戒而復成就者，是彼於戒如其所有生起(作用)之所成也。 即生戒時之貞(當時刹那心)固體，與善心中依付(受所引色)之體合和之力故。 故語表形貌乃至必須迎請事等，於此上師之教命、作爲、緣覽、歡喜心生，最極樂欲，深堪崇尚，入心堅住。 即如心中俱生惑種，而起如佛觀念。 欲作隨事侍香之欲，及完全發起震動等，與現在善心溶匯，能成善心與戒體之生起種子。 此中所作不相背故，難生壞失。以此之故，許爲今後出家大多之類，是涅槃心缺欠，決定出離戒不生者，非是也。若涅槃心堅固，相續無增上貪等，取戒之時，由師弟超勝心堅固，如是適合，須要問答證驗，作業如印，語表符契，於羯磨得戒時知之也。 故喻者云，師弟適合者，於語表羯磨得戒時知之也。 若言我此相續今後出家必然大敗，於決定出離心缺欠故，是自棄其身也。 如是云云，應善觀之。

及學問與行持而尤重羯磨得戒最要注心

以上偈云清净出世心如律而授受

以下偈云戒相不損他無犯犯者净

共同即發大心與道之次第等根本即律儀戒方類統系及本宗作法

戒與般若解脫無二無別事與理之顯現有異爾

上解頌初二句

復次，於聖教根本之別別解脫戒，清淨廣大歡喜之基礎，所作樂欲生起，及於菩提道次第中修行取捨殷勤，是智者極精要之大方便也。以其說理不同，故出爲二種。（大心及次第與戒是一故）又別解脫戒清淨成就中，於自性三寶之歸依行，及決定出離心根本練習，其中特需要者，持調伏戒方便善巧之善知識，一切行爲，極須注意隨順一致。　頌云：

此中自主之大性　決定出離因所作
他方損害所有業　於彼回返身語能

如是別解脫契入能作之自性善巧，此中共同根本之教，及其統系傳演總略之觀察，而不住於呵責之地。於彼別別解脫戒之自性略具，或完全。一切四衆共同。若以後究竟成全上下諸戒之自性授受趣入之法理上，其中儀式之不同者有之，而義理論者，依上所說觀之，則戒之自性論中少許異處之顯現者亦無之。由是以觀，決定出離心滿分發起之別解脫戒，於彼善了知者，若色聚，若不具行，（無作用即無爲攝）凡所趣入，於其理上無不同之顯現也。此等之義理者，以後闡發之。復次，於他損害之體及所有之業作返回之義者，於他損害者何？身口之不善七種也。此七從身之門出者，斷命、不與取、邪淫，從口之

（明損他之七支不善回背之法）門出者，妄言、兩舌、惡口、綺語。類成七部。此身語不善之七種中，而彼攝入根本之理，復分二類：(一)攝入發起心、損害心、手見等三之身口不善七部等之根罪，(二)及俱有隨時罪惡諸不善等七部所收攝之根本。其理有二也。第一收入之理者，如集量論釋云：

（壞聚境也見心也）

若求諸罪之根本　又彼壞聚（世間也）見是端

如是及由之而入者，諸煩惱罪行乘騎無餘之壞聚，由見、生業。如是云者，應觀一切罪行之地基（壞聚）及根子（見也）者，三時、與三時之中所包含者也。又根子者，痴是也。是說應觀第二攝入根本之理者，如非時食而食及能成醉之諸酒而飲，及掘地等所有之「遮」罪。若其不作敬慎之練習，以致於斷命、盜取、邪淫、等之身語業自性罪等亦能就出生之義理者，如俱舍釋云：凡於如是等中有特別收入者何耶？有因之差別，業之差別也。頌云：

（遮戒者所以護根本之不犯故）

離犯（因）戒及遮（業）　名戒各有二

如是如是學處之大本，再再確切正真取持，是故樂於如是如是物食、沉醉、驕傲、及大放逸住，等等衆多之業悉并返回。斷變即是於斷命等之根本再再回返修爲。且於衆根本之助升業力，而亦能行攝收。是則諸根本業與特別

業之斷棄各各應有之差別也。有謂彼諸菩薩者，於此解釋之中，一分或全分不作斷除，但於斷命等大多之根本業而作回返。此說若然，彼所作者，是近事沙彌等只於斷命等粗大根本等業作斷除故。喻如由非時食而斷命之根本成就，於此業者，沙彌有之，近事非有，如是差異。設如彼說，則混含不清也。以此觀之，所有種種作遮止者，不遮必能漸滋成爲性罪之大根本犯。又是理者，頌云：

凡其導師大悲(遮止)教示中　樹廣大心(戒)於此多少作(盡力)

作業苦他而自得自在　斧伐竹林(比丘充饑之果)焚燒芒果園

如是云云，應觀所有諸遮罪之守護者，即是守護自性罪之方便也。彼制戒不護者，則自性罪萬難不犯。譬如樹甘蔗園，守之之法，囙沿必以竹子荆刺作籬，周密設施，四圍更加嚴護，期無微小之缺漏，園內甘蔗，則能守護不失。若外圍諸方遮護不周，監守缺漏，則園中甘蔗必遭盜損。(雖主人在中，不能諸方周視，或顧此失彼。)

(守蔗之方，一者遮護，二者依僧。)

回返損害他方所有衆業(之戒)，於彼云何契入之法有四種觀察，於彼契入之理有

其二種：

一、七斷範圍契入具有之戒（分二）
- 一、七斷範圍具有契入者，身語不善七種斷之應斷。
- 二、及彼範圍之非時食等具有之一切制罪之所應斷。

二、四斷範圍契入具有之戒（分二）
- 一、四斷範圍具有之戒者，斷命、不與取、不淨行、虛妄語、四部類應行之斷也。
- 二、及彼範圍之諸飲能成醉之飲汁等所斷，應斷是也。

此上七斷範圍所有之戒者，攝比丘類之別解脱戒也；四斷範圍所有之戒者，攝沙彌以下之別解脱戒也。此中於沙彌等根本四業以外離間語、粗惡語、綺語等所斷不需要者，何耶？答云彼沙彌等於以外所餘之不善等三，是不需要、非也。十不善者，自性罪是也。於不受戒等設作之，亦歸入罪行之中。由異熟心含藏不滅，乃至未拔出中，罪種存在故，決定有斷棄之必要。是由諸受戒者，當時斷捨上須要之要點觀之，不必一切故。以彼沙彌等，於此離間語等之罪若犯者，自有性罪得成，不必一切。設來未盡者，以比丘所有等同類之罪能成。是問經中之記説也。復次，比丘等中所斷七，及沙彌等中所斷四，凡此造行所作云何？若比丘者，準佛聖教修行進入，於其內法得勝成

就，以彼學處根本完全圓具故。於戒相二百五十三等（四分二百五十）各各承許守持故。若沙彌等界範所攝，或多或少，各不具足。彼沙彌等，涉語罪類後之三條應斷，必要斷之稱求，儀軌中無；及必要斷中問語、承諾，亦皆未有。夫調伏者，如來方便善巧之所作也，於彼等調伏次第是總略故。如是理論，於决擇各各戒時應更説也。

觀七不善分分之過失應刻意

復次，身口不善之七，是能於他作損害故。亦總攝一切不善，於自他兩方作損惱者，及於一切善利自他二者亦能作俾益者也。再別説者，此七種業，於彼他方能生貪欲愁苦，及於他之生命損害，及於他之受享損害，及於他之梵行損害，及於他之輪迴苦痛能作相應之預行，能作因中煩惱隨增，及能於他誘引，及於他方和合同意者能作分裂，及令他心惱生不安樂意，及能令他心作動搖不安，如是等等，總於他方能作普偏廣大之損惱，是稱唯一者，身語之不善七也。彼體各各於其自他此此彼彼造行至極繁興，若作微細分析，具量觀察者，最極希奇，雖以善巧廣博之文聲，亦不能成無戲論論，亦無有能盡其形色設施顯示者。總之，一切不善者，於他損惱是也。

此上總攝二義　出離性不損惱

一切善者，於他不作損惱是也。又百論云：

經法總節不損惱　是諸如來之所説

七業

若斷去不損惱他，兼收大義（調他損惱并作利益）之決擇者，此中具言之。更欲完全盡能，須依偉大具慧之諸宗理論，善作詳析解辨窮其秘奧，乃至能與此中內部一切要點，相互映入之智能應求得也。

丙二 二、別解脫戒固定義理中自部高下諸理教不同之法相。（依彼有部、經部、唯識、中觀之理，及發智、六足之說，廣明之。）

以上解說別解脫戒之自性竟。以下解說別解脫戒之廣細分辯。

乙二 （二）解說別解脫戒之廣細分辯中分二：丙一 初、別解脫戒根本之分別；丙二 二、別解脫八類之調伏解說。

此中分別衆類之數或八或七而用八類之說

丙一 初、別解脫戒根本分別之教中，於近住近事男女，及沙彌沙彌尼正學女，比丘尼及比丘等，別別解脫作八類也。 如是所云，此別別解脫律儀事義分別有八類者，是現有此近住之律儀、近事之律儀、近事女之律儀、沙彌之律儀、沙彌尼之律儀、正學女之律儀、比丘尼之律儀、比丘之律儀等有八故。 且如是別解脫成爲八類，是由經宣說。 依經義注疏之量成立者。 由聖者無着之著述，現在之集論在。所謂別解脫律儀總攝云何八類耶？ 謂比丘之律儀、比丘尼之律儀、正學女之律儀、沙彌之律儀、近事男之律儀、近事女之律儀、近

住之律儀、如是等。及依俱舍論所作別別解脱，仍是八種。如彼頌言，八成別解脱。如是頌故，此中近事及沙彌、及比丘諸男女，開分二類。近住男女之二類未作分開，是何緣因，應當思擇。此中因緣者，近事及沙彌比丘諸律儀，如其所有壽命中間當作守護是也。近住則僅有晝夜之限制，是意欲之時間短少，故於男女二中，未作細攝，但分爲一也。別解脱八類分開如是。

引道燈論七類之説 如何，道燈論頌云：

別別解脱七類戒　常時堅固成利他
菩提薩埵依律儀　別無其他之傳繼
別別解脱戒七類　如來世尊親宣説
是清淨行功德寶　應受比丘淨律儀

如此別解脱戒七類之説，云何思擇耶？以是尊者(阿滴俠)別解脱戒七類八類非所須要。而彼分別説別解脱之義者，是受菩薩律儀之依止，特別需要。注意是依止上説故。謂近事乃至比丘之別解脱七類之中，若得誰一相應之依止，乃於菩薩戒能受，菩薩士夫中住止，及具有增上依止淨潔成就。而且別解脱七類及通常斷心若無，於菩薩之律儀依止不堪，及近住之觀念時短，於菩薩律儀依持雖未宜説不可，而於菩薩律儀之依止，就別解脱七類中誰爲敬重，則

於彼內中而以比丘律儀最尊，是所讚揚之說也。

丙二

開合多門

二、別解脫八類之調伏解說者：　在家律儀初三，出家律儀後五，此別解脫律儀八類者，亦所謂依彼事義之說也。

依止門

若從依止門中攝者，則合集爲二，謂在家方面及出家方面二也。

在家出家之分

以彼近住一、及近事男女二、合爲三者，是在家方面之律儀也。彼沙彌、沙彌尼、正學女、比丘尼、比丘、此五者，是出家方面之律儀也。

稱實門

另又從稱實門之攝收，別解脫八個類合收爲近住之律儀，近事之律儀，沙彌之律儀，比丘之律儀，如是攝集也。

此依男女轉根之建說

此復近事男女律儀之二是同一姓故；（姓亦性也）而且沙彌沙彌尼與正學女此三者，又同一姓故；比丘尼律儀與比丘律儀二者，亦同一姓也。如是彼同一姓類者，乃因其比丘之性相轉成者比丘尼亦轉成，比丘尼之性相轉成者，則比丘亦轉成；若彼沙彌性相轉成，沙彌尼亦轉成，沙彌尼及正學女二者之性相轉成者，沙彌亦轉成也。如此之說者，調伏經注疏俱在，及由現在之根本著述注疏中，亦如此宣述也。復次，

時候門

以時候門攝合爲二者，盡其所有乃至命終之律儀，與晝夜之律儀，合攝爲

要期差別

二。於是近住之律儀是晝夜之律儀；其他之律儀七者，是盡其命終之律儀攝

守護所作門

也。別復依守護所作數之門而攝者，所謂住四斷範圍俱有之戒，及住七斷範

圍俱有之戒，攝合爲二是也。以上所述方法，應善憶持。別復集論所明，并餘此類決擇所收諸義，乃至其他重要應斷，及彼根本及支分罪失修斷方法之差別，其中攝持之說。而更有正確智者，所許清淨體性之宗趣，於是等是所應知也。

自性一異分別

復次，若此解脫律儀八類之中，彼之自性是一或異之分別誰是。近事男女二，及沙彌沙彌尼二，及比丘比丘尼二，是說彼等各各傳續也。然彼諸律儀傳續等自性，則是相異，於中易了。且如誰一補特伽羅，由先在家分位上，於近住律儀及近事之律儀受領而後出家，從沙彌或比丘之律儀受領，如是是一補特伽羅前後二次傳系，於此體上是一，然以時間前後差別自性是異也。

前後各各受得之戒體各各起用合而爲一

雖一體上而時間前後趣入。儀軌清淨光明分際不同。能斷各異。智者心中種子聖諦諸微細智增，是所需要，此非戲論也。若一補特伽羅，近事沙彌比丘律儀等次第受領已，彼比丘傳續先近事之分位上所領受之四斷，與沙彌分位上所領受之四斷，及成就比丘盡形壽領受之所斷等，一時如何存在：是自性一的存在，或自性異的存在，應當思擇。此中依成就邊際，壞失下者不同，有差別故。

顯示受所引之無表功能亦異亦一

以諸分別說者，毗婆娑師許律儀有色，故於近事律儀之色體希望向上而進沙彌律儀之色，乃至向上愛念彼之比丘律儀色體之希望，許爲自性有異。彼俱舍論釋，及彼論解說菩薩，與彼論大說傳布之諸師，

成就位次如五道四禪轉轉捨下故

指示不明了時當求如來護念加持若得一次相應則將來

毗婆娑師等，皆許此授所引色，爲至壽終盡。如是說者，復有喻云，如一圓柱三分，以索環捆之用相似。又許如人之一手，握突起之三尖峰物類相似。如是樂爲成立之須用者，以律儀俱色體之建立，是極重要故也，許別解脫律儀有棄捨心道理，依修行成就邊際（一類）位次之例，謂有於一補特伽羅之傳續棄捨清淨律儀，許自性一者，則彼清淨自性是有異也。棄捨心之自性異故。若多時一個傳續，則於一體有能成立之必要，如是則彼所有（異體）不生，而諸有情等識相之相續，又各各前後是異也。所謂由經之說，而有情同一相續智生，是粗同，實異。多事一時生故，未知有也。如是者又無著師云：律儀受取時相續之發起，與律儀之授取之時間，前後近事沙彌比丘，有不同之差別者，以領受律儀之諸轉依有異，有如彼手隨氣而有不同之出生。比丘律儀蘊由沙彌住類、沙彌之律儀蘊由近事之住類發生之說者，以同一時間不能比丘及沙彌之律儀雙授，而近事之律儀斷絕不授之類也。以此引證於菩薩律儀領受等，又應知其例也。若人於此清淨之理，不能最極了解分析煩難之處，當依教靜徐再再皈依，無不轉成明了，得佛護念故。能於大乘清淨之解釋，指示無垢之道，由是引導究竟清淨之智，有最極重要廣大之必要者也。或以書

大覺之加持亦如此決定可靠文多而生怖畏，不能究竟書寫學持，應知皆是諸具慧者，依佛教義，經歷所說，并諸大乘宗義等攝合之精要也，極難遭遇。此別別解脫律儀決擇律海心要廣說，律部顯明燈中，別解脫律儀廣細分別辯之說竟。

律部顯明燈調伏藏大海心要廣解卷之二　終